

૧૫૧ ગ્રંથ : પુસ્તક શાંચક

રાગ અને વિરાગ

[વાર્તાસંગ્રહ]

: લેખક :

રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ

[સર્વ પ્રકારના લઘુ લેખકને સ્વાધીન]

પ્રથમ આવૃત્તિ : નવેમ્બર ૧૯૫૯

પુનર્મુદ્રણ : માર્ચ ૧૯૬૨

કિંમત : રૂ. ૧-૨૫

: પ્રકાશક :

લાલભાઈ મણિલાલ શાહ
શ્રી જ્ઞાન-મણિ સહવાયનમાળા ટ્રસ્ટ
કલિભાર્તના દેશ સામે નં અમદાવાદ

: મુદ્રક :

શાનિલાલ મોનીયાવ દેસાઈ : ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી
મિરજપુર રોડ : અમદાવાદ

અ પ ેણ

સેવા, નિર્ભયતા અને સ્નેહની મૂર્તિ

પૂજ્ય મુનિ શ્રી કલ્યાણચંદ્રજી 'બાપા'ને—

જેમણે, જરૂર પડી ત્યારે,
તનને તાંદુરસ્ત અને મનને પ્રકુલ્લ બનાવવાની
મમતા દાખવીને મને ઉપકૃત કર્યો છે;
—એમના એ ઉપકારના સ્મરણમાં

સાદર સ્તમર્પણ

—રતિલાલ

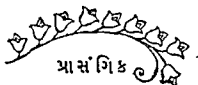
જેના દિલ દરિયાવ, દેવાના એ રાજવી;
વિદ્યાપ્રીતિ અપાર, સિદ્ધસખા એ માનવી.

ધાર્તા

	પૃષ્ઠ
૧ દીરાની ખાણ	૧
૨ જગૃત આત્મા	૧૫
૩ અપૂર્વનો આનંદ	૨૬
૪ આરિત્ર ખાંડાની ધારાજી	૩૪
૫ કૃતજ્ઞતા	૫૦
૬ અમેલ પ્રતિભોધ	૫૬
૭ અમણોપાસક સલિંગ	૭૦
૮ છેદ્યો અઢંકાર	૭૭
૯ રાગ અને વિરાગ	૯૨
૧૦ સાચો ધર્મ	૧૦૩
૧૧ માલિકની આજ્ઞા	૧૧૨
૧૨ નિર્મોદી શુરુ	૧૨૨
૧૩ કલ્યાણગામી દાંપત્ય	૧૩૦

પ્રાસંગિક

ગુભન સાથે જ્ઞાન આપવાનો સહેલો અને સર્વમાન્ય પ્રકાર તે વાર્તા. આવી વાર્તા કહેવાની કે લખવાની કળા માતા સરસ્વતીની કૃપા હોય તો જ સાંપડે.

વળી વાર્તા સંકળવી કે વાંચવી એ પણ માનવજીવનનો એક વિશિષ્ટ લઘાવો કે અધિકાર છે. અને તેથી જ વિશ્વના કઈંસય કે અંથસય સમગ્ર સાહિત્યમાં કથા-વાર્તાઓનો હિસ્સો, સાહિત્યના બીજા બધા પ્રકારોના હિસ્સા કરતાં વધારે છે.

‘અભિષેક’ અને ‘સુવર્ણકંકણ’ પંડી મારો આ ત્રીજો વાર્તાસંગ્રહ પ્રગટ થાય છે. આ વાર્તાસંગ્રહ-‘રાગ અને વિરાગ’-માં જે વાર્તાઓ આપવામાં આવી છે, તે બધી વાર્તાનાં બીજા આગમિક કે દ્વિતીય જોડ સાહિત્યમાં સચવાયેલાં છે. એ બીજાને કેન્દ્રમાં રાખીને મેં, મને ગમે અને આવડે તે રીતે, અત્યારના વાચકને લક્ષમાં રાખીને, આ વાર્તાઓની રચના કરી છે.

આ વાર્તાઓમાં વાર્તા-કલાનું તત્ત્વ હોવાનો દાવો મારાથી થઈ શકે એમ નથી એ હું જાણું છું, અને છતાં આ વાર્તાઓ લખવામાં મેં અસ્પષ્ટિ પણ આનંદનો અનુભવ ક્યો છે, એટલું જણાવવાની રજા લઉં છું.

જુદાં જુદાં સામયિકો માટે જુદે જુદે સમયે લખાયેલી આ વાર્તા આજે અંથસય બનીને પુસ્તકરૂપે પ્રગટ થાય છે તેનો યશ શ્રી જીવન-મણિ સદ્વાચનમાળા દ્રશ્યના સહાય દ્રશ્યો શ્રી લાલભાઈ મણિલાલ

સાહ અને જાઈશ્રી 'જ્યલિખ્યુ'ને ધટે છે. મારા પ્રત્યે આવી લાગણી દાખવવા બદલ હું દ્રસ્ટનો બહુ આભારી છું.

આ વાર્તાઓની પસંદગી અને એમાં ઘટતો ફેરફાર કરીને એની જરૂરી માવજત મારા જાઈશ્રી. જ્યલિખ્યુએ કરી છે, એટલું કહેવાનું મન, આ વાર્તાઓનું મૂલ્ય વધારવાના લોભથી પણ, યર્ષ આવે છે એમનો હું અડી આભાર તો શું માનું? એક હાથ ખીળ હાથનો આભાર શી રીતે માની શકે?

આ પુસ્તકને મનોહર કવર-ડિઝાઈનથી સુશોભિત બનાવવા માટે જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી સી નરેનનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું.

આટલા પ્રાસંગિક નિવેદન સાથે આ વાર્તાસંગ્રહ હું વાચકોના કરકમળમાં રજૂ કરું છું.

માર્ચ ૧૯૫૨ અમદાવાદ-૧

ચિ સ ૨૦૧૬ : જ્ઞાનપથથી

તા. ૫-૧૧-૧૯૫૬

૨. ડી. દેસાઈ

પુનર્મુદ્રણ પ્રસંગે

રૂઢિનું સંપત્તિ જાતને ફળ્યું, એ પ્રમાણે શ્રી જીવન-મણિ સદ્ગાયનમાળાની વિસ્મરની જતી લોકપ્રિયતાનો લાભ આ પુસ્તકના પુનર્મુદ્રણરૂપે મળે છે, એ પ્રસંગે એ દ્રસ્ટ અને એ દ્રસ્ટતા બંને જાવનારીય, સતત જાગ્રત અને કલ્યાણકાંક્ષી દ્રસ્ટી મહાત્માઓ તરફ વિશેષ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરવા સિવાય મારે બીજું કરું કહેવાનું નથી.

તા ૫ ૩ ૧૯૬૨

૨. ડી. દેસાઈ

અંતે તો હેમનું હેમ

માછુસ નવીનતાનો ચાહક છે એ રોગ નવું નવું માગે છે, અને દુનિયામાં એને નવું નવું મળતું રહે છે. પણ ત્યારે જોડા જીનરીને પરિસ્થિતિની પારખ કરીએ છીએ ત્યારે કૂવાના રેંટના જેવી ન્થિતિ દેખાય છે. ખાલી થયેલા જરાય છે અને જરાયેલા ખાલી થાય છે; અને એવી ઘટમાળ ચાલ્યા કરે છે

નવા યુગની નારી જૂના અલંકારો ભાગીને નવાં આભૂષો ધડાવે છે; ને વળી કાળક્રમે એ આભૂષો જૂનાં થઈ જાય છે; અને એથીયે આગળના યુગની નારી એ જૂનાંને ભંગાવી નવાં ધરેણાં ધડાવે છે.

પણ જૂના અને નવામાં હેમ તો એકનું એક હોય છે. એમ વાર્તાતત્ત્વનું પણ છે. સંસાર એનો એ છે. એના પ્રશ્નો, વિષંજણ્યો, ક્ષોડાઓ, પૂર્વગ્રહો, પ્રતિજ્ઞાઓ અને પરમાર્થો એના એ છે. ફક્ત નવી રીતે રજૂઆતના કારણે એ ‘નવીન’નું ચિહ્ન પામે છે.

આ વાર્તાસંગ્રહમાં રજૂ થયેલી વાર્તાઓ જૂના કાળની જરૂર છે, પણ એમાં ચચાયેલા પ્રશ્નો તાજા છે; એ કદી જૂના થવાના નથી. માણસની વિદ્યા તરફની પ્રીતિ, પરમાર્થ તરફનો ચાહ, જીવન-કિર્કારની જંખના ને પરિસ્થિતિનો લાક્ષ લેવાની વૃત્તિ એની એ રહી છે, અને એ રીતે આ વાર્તાઓ માનવીય વૃત્તિઓનું અસ્પૃહ દર્શન કરાવી જાય છે.

પ્રપ્તુન લેખકની એક કૃતિ ‘સુવર્ણકંઠણ’ પ્રથમ વર્ષના આહોકાને મળેલી છે. આ કૃતિ ત્રીજા વર્ષના આહોકાને મળી હતી. એ પછી ‘કલ્યાણમૂર્તિ’ પાંચમા વર્ષના આહોકાને આપી છે. આ પ્રથમ આગતિનું પુનર્મુદ્રણ છે. ઠાવકી અને સત્ત્વસરી શૈલીવાળા, મંગળસાવનામય આ વાર્તાસંગ્રહો અમારા વાચકોને ગમ્યા છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

આવા સુંદર સંગ્રહો દ્રરદને આપવા બદલ અમે માતનીય લેખકના આભારી છીએ.

લેખકના વાર્તાસંગ્રહો

- (૧) અભિષેક ૩-૦૦
(પ્રસ્તાવના - પંડિતવર્મા શ્રી સુખલાલજી)
મોંધી સાકળવર્મા નરસિંહદાસ સ્મારકમાળાનું
ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયનું પ્રકાશન
- (૨) સુવર્ણકંકણ ૧-૦૦
શ્રી જીવન-મણિ સદ્વાચનમાળા દ્રશ્યનું પ્રકાશન
- (૩) રાગ અને વિરાગ ૧-૨૫
શ્રી જીવન-મણિ સદ્વાચનમાળા દ્રશ્યનું પ્રકાશન
- (૪) પદ્મપરાગ ૧-૫૦
(પ્રસ્તાવના - સાક્ષરવર્મા શ્રી રામપ્રસાદ બક્ષી)
શ્રી જગમોહનદાસ કોરા સ્મારક પુસ્તકમાળાનું પ્રકાશન
- (૫) કન્યાલુભૂતિ ૧-૦૦
શ્રી જીવન-મણિ સદ્વાચનમાળા દ્રશ્યનું પ્રકાશન

શ્રી જીવન-મણિ સદ્વાચનમાળા દ્રશ્ય

હીરાની ખાણ

અંકુશપુરી સમી કોચબી નગરી ભારે વૈભવશ્રાળી નગરી હતી. એની સમૃદ્ધિ અને ધર્મભાવના આદર્શ હોખાવી. વેપાર-વલ્લુજ અને હુન્નર ઉદ્યોગમાં પણ એ નગરી બહુ પંદાયેલી હતી.

એ નગરીમાં એક ઈંદ્રિ રહે. વિશાખદત્ત એમનું નામ. જેવા કંમેં ગૂચ એવા જ ધર્મે પૂરા. એમની સંપત્તિ બહોળી, શાખ જળરી અને દેશપરદેશમાં એમનો વેપાર ચાલ્યા જ રહે. ત્યાં જુઓ ત્યાં એમના નામ પર ફૂલ સુકાય.

દેવદર્શન, ગુરુવિનય, શાસ્ત્રશ્રવણ અને ધર્મપાટનમાં પણ એ એટલા જ સુસ્ત. બધું સૂકે પણ ધર્મ તો વીસરે જ નહીં. ધર્મથી જ સૌ સારાં વાતોં યાય, એવી એમની દૃઢ ઈચ્છા. અહિંસા, પ્રાણીદયા અને પ્રભુવચન એ તો બધું એમને પ્રાણી પલ પ્યાગાં. એ માટે એ હંમેશાં બગરૂક રહે.

જેવો મોડો વ્યાપાર-વ્યવહાર સારો ચાલતો, એવો જ એમનો સંસાર વ્યવહાર પણ મુખપૂર્વક ચાલ્યા રહેતો, હુકુમમાં નાનુમાં અને ગામમાં એમની આમન્યા પડતી. પાંચમાં એમનું પૂછણું રહેતું. પંચમાં એમનું સ્થાન હતું. સૌ કોઈ શાણી

સલાહ લેવા શેઠ વિશાખદત્તની પાસે આવતું.

કાળ કાળતું કામ કરતો હતો. એને મન તો કોણ સુખી અને કોણ દુઃખી, કોણ ધનપતિ અને કોણ ધનહીન—બધાં સરખાં. એનું ચક્ર ફરે અને કોઈ કુબેરભંડારી બની જાય તો કોઈ ભિખારીમાં ફેરવાઈ જાય ! સમયના વારાફેરા તો હંમેશાં આવા જ રહ્યા છે. જિજ્ઞાસો તે આદ્યમે, આદ્યમ્યા તે ફરી જિજ્ઞે !

થેથી વિશાખદત્તનો વખત પલટાયો, અને સૂરજ આદ્યમ્યે દિવસ આદ્યમી જાય એમ એમનું ભાગ્ય આદ્યમ્યું અને એમની લક્ષ્મી મોં ફેરવી ગઈ. ધનપતિ વિશાખદત્ત ભોતભોતામાં ધનહીન બની ગયા.

લક્ષ્મી ગઈ તો ગઈ, પણ સાથે જાણે પ્રતિકાને પણ ખેંચતી ગઈ. શેઠની ભરી ભરી રહેતી હવેલી હવે ખાલી ખાલી રહેવા લાગી. રડચોખડચો લેણુદાર આવે તો આવે, નહીં તો કોઈ કાગડોય ફરકે નહીં એવો સૂનકાર વ્યાપી રહ્યો !

શેઠ એના એ હતો, એમની અકલ-હોંશિયારી, કુનેહ-કાબેલિયત અને ધર્મપરાયણતા પણ એનાં એજ હતાં; પણ લક્ષ્મીદેવી રિસાઈ ગયાં હતાં ને ! વસુ વિના નર પશુ !

ધનની પૂજકે દુનિયાએ ત્યાં ધન ન જોયું અને જાણે પોતાની પીડ ફેરવી લીધી !

વિશાખદત્ત વિચારે છે. ‘જ્યાં સ્વજનો છે, સ્નેહીજનો છે, જ્યાં પાત્રમાં પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે અને જ્યાં સુખસાહેબી માણી છે, ત્યાં હવે ધનહીન બનીને રહેવું ઉચિત નથી. પરિશ્રમને માર્ગે ભાગ્યની અજમાયશ કરવાનું પણ અહીં ન ફાવે; લોકલાજ અને જૂની આખરૂ આડે આવે અને આપણો પુરુષાર્થ

હીલો પડી જાય. સૂર્ય અત્યારે વતનમા વસવાથી ! સંપત્તિ જ ને આલી ગઈ, તો પછી મુખમાદ્યળી અને કુટુંબકળીલો કેવો ! લલો પરદેશ અને લલો આપણો પુરુષાર્થ ! ’

શેઠે થોડોઘણો પૈસો લેગો કર્યો. એનાથી કુટુંબની આજીવિકાની થોડીક ગોઠવણ કરી અને થોડુંક કરિયાણું ખરીદ કર્યું. અને એક દિવસ એ પોતાનાં ખડિયા-પોટલાં લઈને ઊપડી ગયા પરદેશ તરફ.

વજૂકર નગરની નામના ત્યારે ખૂબ હતી. જે ત્યાં જઈ મહેનત આદરે એના ઉપર લક્ષ્મીદેવી પ્રસન્ન થયા વિના ન રહે, એવી એની શાખ. અને જેવું એનું નામ એવા જ એના ગુણ. વજૂકર નગર સાથે જ વજૂના આકારનું (હીરાની ખાણોવાળું) નગર હતું. એના સીમાડામાં હીરાની ઘણી ખાણો હતી. અનેક પુરુષાર્થી માનવીઓ ત્યાં જઈને હીરા ખોદવાના હુન્નરમાં પોતાના ક્ષાત્યની અજમાયશ કરતા.

વિશાખદત્તે વજૂકર નગર તરફ પ્રયાણ આદર્યું.

આશા એમના માર્ગમાં ઉત્સાહનાં ફૂલ વેરી રહી.

વખત મળે અને ઉત્સાહ જાગે ત્યારે પ્રવાસ; જરૂર જણાય ત્યારે લોજન અને આરામ; રાત પડે ત્યારે કોઈ ગામને ગોંદરે ધર્મનું ચિંતન કરતાં નિદ્રા—આ રીતે વિશાખદત્તનો પ્રવાસ ધીમે ધીમે આગળ વધતો હતો. ચાલનાં ચાલતાં એને કેટલાક પ્રવાસીઓનો ભેટો થઈ ગયો.

એક દિવસની વાત છે. સૂર્ય મધ્યાહન વટાવી ચૂક્યો

હતો. લોજનની વેળા વીતી થઈ હતી, પેટનો અગ્નિ ઇંધનની રાહ જોઈ રહ્યો હતો.

એક ગામને સીમાડે, વિશાળ વૃક્ષની શીળી છાયામાં, વિશાખદત્ત ખાવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. એના સાથીઓએ તો ક્યારનું પેટને ભાડું આપી દીધું હતું.

સામે લોજનની સામગ્રી તૈયાર પડી હતી અને વિશાખદત્ત કોઈ જાંડા વિચારમાં જીતરી ગયો. એને થયું, ‘કેવો આ પ્રવાસ અને કેવી આ ધનલોભપતા ! કેવળ આલ્સ્ય આલ્સ્ય જ કરવાનું ! ન ઇષ્ટદેવનું પૂજન, ન ગુરુનું દર્શન, ન ધર્મનું પાલન ! અને ન કોઈ સંતસાધુ કે અતિથિ-અક્ષયાગતને ભિક્ષા આપવાની વખત થાય અને યજ્ઞ-યજ્ઞીની પેઠે એકલા એકલા પેટ ભરી લેવાનું ! આજીવિકા અને ધન માટેના આવા ને આવા રઝળપાટમાં ક્યાંક આ જીંદગી હારી ન જેસાય !’

ખાવાનું ખાવાના ઠેકાણે પડ્યું રહ્યું અને વિશાખદત્ત જાણે પોતાના વિચારોને વાગોળવામાં જ શોકાઈ ગયો. ખાવું એને જાણે આજે હરામ થઈ પડ્યું. એ તો પૂતળા જેવો સ્તબ્ધ બનીને જોસી જ રહ્યો.

પ્રવાસીઓ તો જોઈ જ રહ્યા : ‘અરે, આ વિશાખદત્તને આજે શું થયું છે ? આમ કેમ સૂનમૂન બની ગયો છે ? આજે એ કા ન કંઈ ખાય કે ન કંઈ પીએ !’

એની પાસે જઈને એમણે કારણ પૂછ્યું. બિચારો શું જવાબ દે ? આવી વાત બીજાને કહે પણ શું વળે ? પણ આમ ને આમ જિંદગી હારી જવાના વિચારે એની આંખોને આંસુ-ભીની બનાવી દીધી.

સાથીઓએ બહુ બહુ આશ્વાસન આપ્યું અને વારંવાર

પૂછ્યું ત્યારે વિશાખદત્તે એમને પોતાના મનની વાત કરી.

પ્રવાસીઓ બોલ્યા : “ભાઈ, આ પ્રવાસ કંઈ થોડો જ આપણે આનંદ-પ્રવાસ છે ? અને આપણે બે ટંક ખાઈ એ છીએ એ કંઈ થોડું જ સ્વાદ માણવા કે મોજ ઉડાવવા ખાઈ એ છીએ આ તો ભાઈ, દેહને દાયું આપવાની જ વાત છે. માટે શાંત થાઓ અને થોડુંક ખાઈ લો.”

વિશાખદત્તે જમી લીધું અને રાત પડતાં આરામથી ત્યાં જ લાંબી ગયો.

એમતો શિયાળો !

મધરાતે ટાઢ વાવા લાગી એટલે એણે ઓઢવાનું લેવા માટે પોતાના સામાન તરફ હાથ લંબાવ્યો; પણ ત્યાં તો કશું જ હાથ ન લાગ્યું. જતીને એણે આશ્ચર્યમાં જોયું તો ન મળે કરિયાણાનું પોટલું અને ન મળે પોતાનો સામાન ! અને પેલા આશ્વામન આપનાર પ્રવાસીઓ પણ ક્યાંય અલોપ થઈ ગયા હતા ! એ આશ્વામન મોઘું પડી ગયું : દરિદ્રની રહીસરી બધી પૂંછ હરાઈ ગઈ; અને વિશાખદત્તને લતાટે ઉપર આજ અને નીચે ધરતી ખાટી રહ્યાં.

પણ હવે રુદન કર્યે, હિંમત હાર્યે કે નિરાશ થયે ચાલે એમ ન હતું. એણે પોતાના મનને સાળદું કર્યું અને જેમ તેમ કરીને એ વજૂકર નગર પહોંચી ગયો.

ત્યાં એણે હીરાની ખાણ ઓઢવાનું કામ શરૂ કર્યું. હજી લાઘ્યદેવને પ્રમુન્ન થવાને વાર હતી. એટલે કામ ઉપર ધ્યાન આપવામાં આખો દિવસ વીતાવવા છતાં એને માંડ પેટ પૂરતું મળી રહેતું.

ક્યારેક મન દીનું પડતું તો એ એને સમજાવતો :
 ‘અન્યાયે ખાવા અને રહેવાનું મળી રહે, છે એ પણ મુંઝે
 છે ? આજે આટલો મારું મળ્યો છે, તો આગળ વળી
 ક્યારેક કિસ્મત યાદી નહીં આપે એમ આ માટે માનવું ?’

અને એનો આશ્વાનંતુ દીસા ન પડ્યો.

એવું પાતાનો પુરુષાર્થ વળુધવ્યો થાકુ ગય્યો.

વનકર નગરની દીરાની ખાણની નજીકમાં એક બાવાજી
 રહે, એમનું નામ દિવાકર. લોકો એમને યોગી તરીકે ઓળા-
 ખતા. દીગની પરખમાં અને ખાણમાંથી દીગ શોધી કાઢવાની
 વિદ્યામાં એ યોગી નિપુણ લેખાના. એ બાગવમાં ઘણા એમની
 પ્રસાદ લેવા પણ આવતા.

વિશ્વાખદત્તને ધીમે ધીમે યોગી દિવાકરનો ચન્દ્રિય થવા
 લાગ્યો. ક્યારેક ક્યારેક એ વિશ્વાખદત્તના કામમાં વખર મળી
 પ્રસાદ પણ આવતા, તેથી એને યોગી તરફ બાવ થતો ગયો.

વિશ્વાખદત્તની તપના, વિનયશીલતા અને ધર્મપ્રિયતા
 એકને દિવાકરે એના તરફ વિશેષ લાગણી દર્શાવવા માંડી.
 ધીમે ધીમે જન્મે વચ્ચે આત્મીયતાના તાણાવાણા વળુળ્યા લાગ્યા,
 દિવસમાં એક વાર મળીને નિરાંતે વાતો ન કરે તો એમને
 થિન જ ન પડે !

એક દિવસ યોગી દિવાકરે લાગણીભીના સ્વરે એકી
 વિશ્વાખદત્તને કહ્યું : “મદાનુભાવ, દીગની ખાણ ખોદાવતાં
 તમને જે બારે મહેનત અને કષ્ટ હોવાવાં પડે છે, તે હવે

મારાથી જોઈ શકાતાં નથી. ગમે તેમ કરીને એનું નિવારણ કરવું જોઈએ.”

વિશાખદત્તે વિનમ્ર બનીને કહ્યું : “ યોગીરાજ, પણ ત્યાં ભાગ્ય જ એવું હોય ત્યાં માનવી બિચારો શું કરે ? ભાગ્ય જાગે ત્યાં લગી પુરુષાર્થ કરવો જ રહ્યો—ક્યારેક તો છેવટ નસીબ લિધકશે જ એવી દૃઢ આસ્થા રાખીને ! અને મહેનતથી કંટાળીએ તો કેમ કામ ચાલે ? સિંહ જેવો સિંહ પણ જો સૂઈ રહે તો એનું ભક્ષ્ય થોડું જ એના મોઢામાં આવીને પડે છે ? તો પછી અમે તો કોણ માત્ર ? છતાં આપની પાસે કોઈ બીજો માર્ગ હોય તો કૃપા કરીને બતાવો ! હું તૈયાર છું.”

દિવાકરે વધુ લાગણી બતાવતાં કહ્યું : “ ભાઈ, એવો કાંઈક ઉપાય મારી પાસે છે એટલે તો હું વાત કરું છું. તમારી નમ્રતા ભક્તિપરાયણતા અને પ્રેમે મને પરવશ બનાવી દીધો છે. હું તમારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન છું. મારી વિદ્યાસિદ્ધિ તમારા જેવા ધર્માત્માનું દુઃખ દૂર કરવામાં કામે નહીં લાગે તો પછી એના બીજો ઉપયોગ પણ શું છે ? જરા સાંલગો, મારા ગુરુની કૃપાથી મને ધરણીકંપ નામની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને એ વિદ્યાના પ્રતાપે કઈ ધરતીના પેટાજમાં શું શું ભયું છે, એ હસ્તામલકની જેમ હું સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું.”

જાણે પોતાના કથનની અસર માપતા હોય એમ દિવાકર વિશાખદત્તની સામે જોઈ રહ્યો. વિશાખદત્ત પણ મુગ્ધ બનીને એમની વાત સાંલગી રહ્યો.

યોગીએ પોતાની ચમત્કારી વાત આગળ ચલાવી “ મારી એ વિદ્યાના બળે, અહીં રહ્યો રહ્યો, હું દીવા જેવું સ્પષ્ટ જાણી શકું છું કે અહીંથી પૂર્વ દિશામાં, ત્રણ કોશ દૂર, કાત્યાયની

ચંદ્રિકા દેવીનું મંદિર આવેલું છે. એ મંદિરના આગળના લાગમાં મોટો ધનભંડાર દટાયેલો પડ્યો છે—પૂરા પાંચ કરોડ મૌનેયા જેટલો ! પૂજન-યજ્ઞનથી એ દેવીને પ્રમત્ત કરીને એ ભંડાર તમને અપાવવા હું ઇચ્છું છું. તમારા જેવા ભક્તનું ભણું કરવાનો મારી પામે આ માર્ગ છે; અને એ માર્ગ સમજાવુ જેવો અચૂક છે. જોલો, તૈયાર છો ને ?”

ઘેઘી ગિયારો ડધાઈ જ ગયો. ક્યાં અત્યારની ‘આજ રજાનું અને કાલ ખાણું’ જેવી દરિદ્રતા, અને ક્યાં, જિંદગીમાં જેની કંપના પણ ન કરી હોય એવા, પાંચ કરોડ સૌનેયા ? પણ એનું મન આવી વાતને સાચી માનવાનો ઈનકાર કરવા લાગ્યું; એનાથી પુછાઈ ગયું :

“ભક્ત યોગીગજ, એ ધનભંડાર અત્યાર મુધી આપે કેમ ત્યા જ રહેવા હીધો ? એને આપે પોતે કેમ બહાર ન કાઢી હીધો ?”

યોગીએ સ્મિત કરીને કહ્યું : “મહાનુભાવ, તમારી ચંકા સાચી છે—કોઈને પણ આવી શંકા થાય; પણ એમ થવાનું કારણ છે. જરા મારી વાત નાંભજો.”

ઘેઘી આશ્ચર્યમુગ્ધ બનીને માંભળી રહ્યો. દિવાકરે પોતાની વાત કહેવા માંડી :

“ગંગા નદીની પામે આવેલ મરવણ નામનો નેસટો એ મારું મૂળ વનન. અમે વર્ષો પ્રાણજી. મારા પિતાનું નામ જલજી વિપ્ર. યુવાવસ્થામાં જ હું કુસંગે ચડી ગયો અને મને અનેક વ્યસનો વળગ્યાં. એ વ્યસનોએ મને ઘરચોર બનાવ્યો. મારા આવા અપદ્મત્યોથી ગુસ્સે થઈને એક વાર પિતાજીએ મને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. મને તો ભાવતું હતું ને વેધે કહ્યા

જેવું થયું. હવે મારા સ્વચ્છંદનો આરો ન રહ્યો.

“રખડતો રખડતો હું શ્રીપર્વત નામે સ્થાને જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં એક ગુફામાં એક યોગીને ધ્યાનમગ્ન જોઈને હું એમનાં ચરણોમાં બેસી ગયો. યોગી મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા અને હું એમનો શિષ્ય બની ગયો.”

“સમય જતાં મારા વિનય અને ભક્તિથી એ યોગી તુષ્ટમાન થયા અને મને એમની કેટલીક મિદ્ધિઓ શિખ-પાડવાની કૃપા કરી.

આ ધરણીકંપ વિદ્યા પણ એ મહાગુરુની કૃપાતું જ રૂળ છે. પણ એ વિદ્યા આપતી વખતે ગુરુજીએ મને ચેતવણી આપી કે ‘આ વિદ્યાનો ઉપયોગ તારા પોતાના સ્વાર્થને માટે કે કોઈ અધર્મી જીવ ઉપર ઉપકાર કરવા માટે કરવાનો નથી, એમ કરીશ તો તારી એવિદ્યા લુપ્ત થઈ જશે. અવસરે યોગ્ય મુપાત્રને અર્થે જ એનો ઉપયોગ કરવો.’

“ગુરુની એ શિખામણ મેં માથે ચડાવી અને હું રવાના થયો. અને ત્યારથી અત્યાર સુધી યોગ્ય પાત્રની રાહમાં એ ધનભંડારની વાત કોઈને ન કરી. આજે તારા જેવું ધર્મી મુપાત્ર મળવાથી એ ધનભંડાર તને મળે એવી મને ભાવના થઈ આવી છે.

વિશાખદત્તને હવે કશું પૂછવાપણું ન રહ્યું. એનું મન તો બલ્લે કરોડો સોનૈયાઓના ઢગમાં આળોટવા લાગ્યું. સંપત્તિએ જન્માવેલ મુખસાદાળી અને વૈભવવિલાસની કંઈકંઈશ્યાખાઓ ઉપર એનું મનમકંટ દૂદાડૂદ કરી રહ્યું. ધન આવતું હોય — અને તેય આટલી સહેલાઈથી અને કરોડો સોનૈયા જેટલું વિપુલ — તો ભલા કેને ભોલ ન વળગે ? સોનું દેખીને જો

મુનિવર પણ ચળના હોય તો આ તો ધનનો અર્થ! ગૃહસ્થ-
માત્ર જ હતો ને!

એને થયું : ક્યારે વખત પાકે અને ક્યારે ધન મળે ?
આલું આકટે મધ તો એણે કહી સ્વપ્નમાંય જોયું ન હતું.
હવે વાર કેટલી ?

એ તો નત મનકે યોગી દિવાકરની વાતનો સ્વીકાર
કરી રહ્યો.

વાતનો બાંધ વાળનાં દિવાકરે કર્યું : “ માગ કામમાં એ
વિધન, એટલે શુભ કામને જલદી પાર પાડ્યું જ સારું !
કાત્યાયની ચંદ્રિકા દેવીને પ્રસન્ન કરવાની પૂજામામઝાં લઈને
આજે મધ્ય રાત્રિએ જ આપણે એના મંદિર તરફ રવાના
થઈશું. તમે બધી મામઝાં સાથે તૈયાર થઈ રહેજો. જવાનો
વખત થશે એટલે હું આહીં આવીને તમને માદ કરીશ
મારો માદ માંભળનાં જ તમે આવી પહોંચજો. ”

પછી દિવાકરે પૂજાપામાં શું શું લાવવું એ મમજાવ્યું
અને એ પોતાને રથાને ગયા.

વિશાખદત્ત તો આજે હપંથેલી થઈ ગયો હતો. એને થતું
હતું : એની માત નહીં પણ મિત્તેર પેટીનું દારિદ્ર આજે
ફીટવાનું હતું !

એણે બધા પૂજાપા હાથી બતનો ભેગો કરી લીધા—એમાં
ખર્ચ કરવામાં જરાય લોભ ન કર્યો ! હવે તો ક્યારે વખત
થાય અને ક્યારે ઊપડીએ, એની જ એને તાલાવેલી લાગી.
એક એક ઘડી બાણે એક એક દિવસ જેવી લાંબી થઈ પડી !
વખત શેં બીતે ?

આજે તો એનું રામ રામ ધનના વિચારથી જ ઘેરાઈ
ગયું હતું. ધનના લોભે એના વિવેકને પણ બાણે આવરી લીધા

હતો. પોતે કેવો પૂજ્યો લેગો કર્યો હતો, એવા પૂજ્યપાનો અર્થ શો હતો, અને એનાથી થતી પૂજા કેવી થવાની હતી, એનું પણ એણે જ્ઞાન ન હતું.

સૂરજ આથમ્યો, રાત પડી, મધ્યરાત્રીનો વખત થવા આવ્યો, અને યોગી દિવાકર આવી પહોંચ્યા. વાતો કરતાં કરતાં બન્ને અંદિકાના મંદિરે પહોંચી ગયા.

દિવાકરે વિશાખદત્તને કહ્યું : “હવે આપણો સમય થઈ ગયો છે. આપણે આપણું કામ જલદી પૂરું કરવું જોઈએ. તમે અંદર જઈને દેવી કાત્યાયનીનું પૂજન કરો. હું મંદિરના બારણા પાસે મંડળ આજેખી એનું પૂજન કરીને આપણા કામની તૈયારી કરું છું.”

યોગી બહાર રહ્યા અને વિશાખદત્ત મંદિરમાં પ્રવેશ્યો. પણ મંદિરનું અંદરનું દૃશ્ય જોઈને શ્રેષ્ઠી તો સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો. એનું અંતર જાગી ઊઠ્યું. અને એ વિચારમાં લીટરી ગયો. એને થયું : ‘ક્યાં અમઝ વિશ્વનું કડ્યાણ કરનારી શ્રીશક્તિ સ્વરૂપ દેવી અને ‘ક્યાં પશુ અને નરનો બલિ લેનારી પ્રચંડ, ભયંકર, બીભત્સ આ કાત્યાયની અંદિકા ?’

એનું મન પોકારી રહ્યું : ‘આવી હિંસક દેવીનું હું પૂજન કરું ? ક્યાં મારો દેવ ? ક્યાં મારા શુર ? અને ક્યાં મારો ધર્મ ? અહિંસા, દયા અને કરુણાનો મતધારી હું આજે ધનના લોભે આ શું કરવા તૈયાર થયો છું ? ધનના લોભે હું કાર્ય-અકાર્ય, ધર્મ-અધર્મ, અહિંસા-હિંસા એ બધું જ વીસરી ગયો ? ના, ના, આવું પાપનું ધન મારે ન ખરે ! સયું આવા ધનથી ! ભલે હું અને ભણી મારી દરિદ્રતા !’

અને એ દોડીને એકીશ્વાસે—બહુ પાછળ કોઈ પ્રેત

પડયું હોય એમ—મંદિરની બહાર નીકળી ગયો. પછી યોગી પાસે આવીને પોતાના મનની વાત એણે કહી સંભળાવી :

“દિવાકરજી, તમે યોગી થઈને મને આવે માર્ગે લઈ આજ્યા ? આવો અધર્મ તમે મારે હાથે આચરાવવા ઇચ્છો છો ? પણ એમાં તમારો શો દોષ ? લોભિયા હોય ત્યાં પુતારા પૂતી જાય તો એમાં પુતારાનો શો વાંક કાઢવો ? મારા લોભે જ મને કુમતિ સુખાડી અને કુમાર્ગે દોર્યો ! પાંચ કરોડ સૈન્યા કંઈ રસ્તામાં રજગતા પડ્યા ન હોય, એટલું ય હું ન સમજી શક્યો ! લોભે મારી જીવિને જ બહેરી બનાવી દીધી હતી. પણ હવે મારા ધર્મે મને માર્ગે જતાવી દીધો છે. તમે તમારા માર્ગે જાઓ અને મને મારે માર્ગે જવા દો. આપણા માર્ગે હવે કાયમને માટે જુદા પડે છે.”

પગવાર તો યોગી આ માંભળી રહ્યો; પણ એ હવે આવી વાતો માટે તૈયાર ન હતો. પોતાના શિકારને આમ છટકી જતો જોઈને એ રાતોપીજો થઈ ગયો.

મૂળ વાત આમ હતી : યોગીનો સ્વાંગ સજીને ફરતા એ જાવાજી દિવાકરને કાત્યાયની ચંડિકા દેવીને એક નરબલિ ચઢાવવાની પ્રતિજ્ઞા હતી. એ પ્રતિજ્ઞા પૂરી કેવી રીતે થાય એની એ હમેશા ચિંતા કર્યા કરતા. એવામાં એમને આ ભલો-ભોજો શેઠ લેટી ગયો. એટલે એ પોતાનું કામ પૂરું કર્યા વગર એને છોડે એમ ન હતો. આવો બત્રીશ લક્ષણો નર બીજે ક્યાં મળવાનો હતો ?

એણે આખોને લાલચોળ કરીને અને ચહેરાને વિકરાળ બનાવીને બિહામણે સ્વરે વિશાખદત્તને કહ્યું :

“બેટમજી, પાંચ કરોડ સૈન્યા એમ રસ્તામાં થોડા પડ્યા

હતા કે ચાલી નીકળ્યા'તા ઉપાડી લેવા ? માથું આપે એ માલ જમે. હવે તો તમારું માથું વધેરીને કાત્યાયની ચંડિકાના ચરણોમાં મૂક્યે જ છૂટકો છે ! આ દુનિયામાં તમારાં સોએ વર્ષ પૂરા થઈ ગયાં સમજો ! તમારો આ લોક તો જાણે જગડ્યો; પણ હવે પરલોક મુધારવો હોય તો ઈષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી લો અને જલદી તૈયાર થઈ જાઓ ! દેવી તમારા ભોગની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યાં છે. હવે વિલંબ ન કરો ! ”

વિશાખદત્ત ગમજી ગયો કે મામલો જીત સરોસદનો છે, અને હવે એમાંથી જયવું મુશ્કેલ છે.

વિશાખદત્ત પોતાના કમોતની ગડ જોઈ ગયો !

વિશાખદત્તની મોતની પજો ગણાતી હતી.

યોગી દિવાકર પોતાની કામના પૂરી થવાના આનંદમાં ખડખડ અટ્ટહાસ્ય કરી રહ્યો હતો : “હે દેવી ! હે માતા ! આજે તારું ઋણ હું અદા કરી શકીશ. કેવો જયીશ લક્ષ્મણ નર મળી ગયો ! જગદંબા ! એ પત્નિ તારી જ કૃપા ! હવે વિલંબ નહીં કરુ મા ! ”

દિવાકરે આનંદમાં મત્ત બનીને ફરી અટ્ટહાસ્ય કર્યું. એના પડખા આખા મંદિરમાં ગાજી રહ્યા. પીનજીના જેવી ચમકતી ધારદાર છરી એના હાથમાં તોળાઈ રહી : હમણા વિશાખદત્તના રેડ ઉપર પડી અને હમણાં જ પોતે ખડામ્મ ! વિશાખદત્તની આંખે અધારાં આવવાં લાગ્યાં !

મોતને અને વિશાખદત્તને જાણે જેવું જ છેડું રતું : આ છરી પડી કે પડ્યો !

મંદિરમાં પણ જાણે સ્તબ્ધતા વ્યાપી રહી.

યોગીએ કરીને છેલ્લો વેગ આપવા હાથને સાબદો કર્યો. પણ અરે! આ શું? એ હાથ એમ જ કેમ તોળાઈ રહ્યો? જરાય ચમકે કંઈ નહીં?

યોગી અને શ્રેષ્ઠી બન્ને વિસ્મિત બનીને જોઈ રહ્યા : જોયું તો એક સૌમ્ય છતાં કઠાવર પુરુષે, અલીને વખતે, દિવાકરના હાથને પોતાના હાથથી મજબૂત રીતે પકડી લીધો હતો; અને એમ કરીને જોણે દિવાકરની બધી ખાણ ધૂળમાં મેળવી હતી!

યોગી ચરમિદો બનીને મોં ફેરવી ગયો.

શ્રેષ્ઠી વિશાખદત્ત એ નવા પુરુષના ચરણોને વંદી રહ્યો ને બોલ્યો. “પરોપકારી પુરુષ, આપ?”

ધન નામના એ પુરુષે જોટલું જ કહ્યું : “મહાનુભાવ! હું એક થમણ છું. મારા હાથે એક મહાદોષ થયો; અને એ માટે મને મારા ગુરુદેવે પારાચિંતક* નામનું મહા પ્રાયશ્ચિત્ત આપ્યું, એ પ્રાયશ્ચિત્તને પૂરું કરવા હું મથી રહ્યો છું.

“મારા હાથે થયેલ એ મહાદોષના પ્રાયશ્ચિત્તનો એક અંશ આજે પૂરો થયો; જોટલે અંશે હું કૃતકૃત્ય થયો. આ કૃત્યથી જેમ તમારું કલ્યાણ થયું તેમ મારું પણ કલ્યાણ થયું.

“મહાનુભાવ, તમે હીરાની ખાણને શોધાવી રહ્યા છો, પણ હું તમને તમારા શાશ્વત હીરાની ખાણ બતાવવા આવ્યો છું. એ હૃદયમાં છે. બહારના હીરા તો તમારું દુઃખ વધારશે હૃદયમાં જે ધર્મરૂપી, કરુણારૂપી, મૈત્રીરૂપી હીરાની ખાણ છે, એને ખોદો અને હીરા મેળવો!”

વિશાખદત્ત એ પુરુષનાં ચરણોમાં જૂકી રહ્યો.*

* કોઈ રાજાને પ્રતિબોધના જેવા મહાન કાર્યથી પાર પડે એવું પ્રાયશ્ચિત્ત.
* ‘કથારત્નકોશ’ ને આધારે

મૃધ્યાહ્નૈઃ સમય હતો.

નગરની મધ્યમાં આવેલું ધર્માગાર આજે ધર્મમૂત્રીના મધુર નાદોથી ગુંછ લીક્યું હતું.

સ્થંભિલ (ગૌતમ) ગયેલા આર્ય સિંહગિરિ પાછા ફર્યા અને આ શાસ્ત્રધ્વનિ એમના કાને પડ્યો.

આ આર્ય ધર્માગારના દ્વારે ઊભા થઈ રહ્યા અને વિચારવા લાગ્યા: ‘આ વેળાએ આ સ્વાધ્યાયનો ધ્વનિ કેવો ? અત્યારે તો આહારની વેળા છે. મું બિશા લેવા ગયેલા મુનિઓ બિશા લઈ ને પાછા પલ્લુ આવી ગયા ! અને સ્વાધ્યાયમાં નિરત થઈ પલ્લુ ગયા ? મને મું આટલો બધો વિલંબ થયો ?’

આ આર્ય સિંહગિરિ તો મહા સાવધ રહેનાર પુરુષઃ સંયમ-યાત્રામાં જરાય ખામી આવવા ન દે; અને એક પગમાત્રનોય પ્રમાદ ન સેવે.

એમને આજનો કેમ રોજ કરનાં કંઈકે જુદો જ લાગ્યો. આમ કેમ થયું ?—એની ચિંતામાં એ પડી ગયા.

અને શાસ્ત્રપાઠનો ધ્વનિ તો મુતન આપ્યા જ કરતો હતો—

જાણે કોઈ જ્ઞાની ગુરુ ઉચ્ચ સ્વરે પોતાના શિષ્યોને શાસ્ત્ર-
વાચના આપતા ન હોય !

આર્ય મિંહગિરિએ ધીમેથી અંદર નજર કરી, અને તેઓ ભારે 'અચરજ'માં પડી ગયા. એમણે જોયું કે અંદર તો વજ્રમુનિ એકલા જ પોતાના આસને બેઠા છે, અને કિશ્કાએ ગયેલ મુનિઓનાં આમનોને પોતાની આમપામ ગોઠવીને, વાચનાઆર્યની જેમ, આગમશાસ્ત્રનો પાઠ આપી રહ્યા છે—
જાણે અનેક શિષ્યોના વિદ્યાગુરુ ન હોય !

વજ્રમુનિ તો જાગ્યોથી. પારણે જૂલતાં જૂલતાં અગિયાર અંગોને અવધારણ કરનાર એ તો મહાપ્રાણ મુનિ. એ ધીવતને ભારેણે પહોંચ્યા અને એમની પ્રજા પાંગરવા લાગી. શાસ્ત્રો અને એના અર્થો તો જાણે એમના કોઠામાં વસી ગયાં હતાં. એમનું જ્ઞાન શ્રમણસંઘને જ્ઞાની બનાવવા તલસી રહ્યું !
ન્યોતિથી ન્યોતિ પ્રગટાવવામાં જ ન્યોતિ કૃતકૃત્ય થાય ને !

આજે આર્યવજ્રની એ ભૂમિ અદ્ભુત બની ગઈ. જ્ઞાન-
દાતા ગુરુ બતવાનો ખેલ ખેલવાનું એમને મન થઈ આવ્યું સમય પણ અનુકૂળ મળી ગયો. ગુરુ આર્ય મિંહગિરિ બહાર ગયા હતા, અન્ય કિશુઓ પણ કિશ્કાચર્યા માટે બહાર ગયા હતા, ધર્માગારમાં માવ એકાંત હતું : આર્ય વજ્રને ભાવનું મળી ગયું. એમણે બધા કિશુઓનાં આમનો પોતાની આસ-
પાસ ગોઠવી દીધાં, અને પોતે પોતાનું કાર્ય ગરૂ કર્યું. શાસ્ત્રપાઠોના સ્વરે બધે રેલાવા લાગ્યા.

આર્ય મિંહગિરિને લાગ્યું કે જાણે સરસ્વતી જ પોતાના મુખે શાસ્ત્રપાઠોનું ગાન કરી રહેલ છે : શું એ શુદ્ધિ અને શું

એ અર્થગંભીરતા ! ગુરુના અંતરમાં પ્રસન્નતાનાં અજવાળાં પથરાઈ રહ્યાં. પોતાના જ્ઞાનનો આવો વારસદાર જોઈને આચાર્ય પરમ સંતોષ અનુભવી રહ્યા.

પણ એ સંતોષ વ્યક્ત કરવાની આ વેળા ન હતી.

સૂરિજીએ વિચાર્યું : ‘વજ્ર જે જાણી જાય કે ગુરુ આ ખેલ જોઈ ગયા છે, તો એ શરમાઈ જાય. અને એની ભૂમિ કદાચ કરમાઈ પણ જાય. માટે એને સાવધ કરીને જ અંદર પ્રવેશવું ઉચિત છે.’

અને આર્ય સિંહગિરિએ ઉચ્ચ સ્વર કરીને ધર્માગારમાં પ્રવેશ કર્યો.

મુનિ વજ્ર સાવધ બની ગયા, અને બધું યથાવત્ ગોઠવી દીધું. ભિક્ષાએ ગયેલા મુનિવરો પણ પાછા આવી ગયા.

જાણે કાંઈ જ બન્યું નથી એમ મૌ પોતપોતાના કાર્યમાં લાગી ગયા.

પણ આર્ય સિંહગિરિનું મન ચૂપ ન હતું. એ હઝેશાં વિચારતા ‘પંખીને પાંખો આવી ગઈ છે, હવે એને મુક્તપણે ઉડ્યન કરવા દેવું ઘટે. જ્ઞાની શિષ્યની જ્ઞાનગંગાને સ્વેચ્છાએ વહેવાનો અવસર આપવો ઘટે !’

અને એક દિવસ એમણે પોતાના ભિક્ષુમંથને કહ્યું : “અમે થોડો સમય આસપાસના પ્રદેશમાં વિહરીશું. તમે મૌ જ્ઞાનધ્યાનમાં નિરત રહી તમારી સંયમયાત્રાને ચોલાવજો ! પ્રમાદ કદી કરશો નહીં.”

શિષ્યોએ પૂછ્યું : “ભગવંત, આપ જશો તો મધી અમને શાસ્ત્રનું અધ્યયન કેવું કરાવશે ?”

આચાર્યે કહ્યું: “મુનિવજ્ઞ તમને અધ્યયન કરાવશે.”

આચાર્ય સિંહગિરિ અન્યત્ર વિહરી ગયા. પાછળ આચાર્ય વજ્ઞે જાણે જ્ઞાનની સરિતા વહાવવા માંડી. ભિક્ષુસંઘ એમના જ્ઞાનથી પ્રસન્ન થઈ ગયો.

થોડા દિવસમાં આચાર્ય પાછા આવ્યા. એમણે જોયું કે મુનિસંઘ શાસ્ત્રાભ્યાસમાં નિમગ્ન બની ગયો છે; અને સૌ કોઈ આચાર્ય વજ્ઞના જ્ઞાનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

પોતાથી સવાયો નીવડે એવા શિષ્યને જોઈને આચાર્ય સિંહગિરિ હર્ષ અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા.

આચાર્ય વજ્ઞની સંયમયાત્રા જ્ઞાન અને ચારિત્રના માર્ગે આગળ વધતી હતી. જ્ઞાનની તો જાણે ત્યાં પરણ મંડાઈ ગઈ હતી.

કુશળ વેપારી એક તરફ પોતાનો માલ વેચતો જાય અને બીજી તરફ નવો નવો માલ ખરીદતો જાય : આચાર્ય વજ્ઞ પણ છેવટે એક વ્યવહારિયાના જે પુત્ર હતા; તો પછી એ આ કળામાં કેમ પાછા પડે?

એક તરફ મુનિસંઘને જ્ઞાનનું દાન કરવામાં એમના હૃત્સાહમાં પૂર આવતું, તો બીજી તરફ નવાં નવાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવા માટે એમનું મન તણસી રહેતું. એમની જિજ્ઞાસાને જાણે કોઈ ચીમા ન હતી.

આર્ય ત્રિંદગિરિ પત્નિ હમેંશા એ જ ચિંતા સેવના કે મુનિવજ્રે મારી પાસેથી જોટલુ જ્ઞાન મળી શકે એમ હતું તે તો મેળવી લોધું છે. હવે આગળનું જ્ઞાન એને કોની પાસેથી મળે ? દમ્ય પૂર્વનું જ્ઞાન તો હજી મેળવવું બાકી હતું. એ માટે કંઈક તો કરવું જોઈએ.

તે કાળે આચાર્ય બ્રહ્મપ્રસૂરિ અવંતીનગરીમાં રહેતા હતા. એ જેવા વયોવૃદ્ધ તેવા જ જ્ઞાનવૃદ્ધ અને એમનું ચારિત્ર પણ એવું જ આત્મીશુદ્ધ. દશ પૂર્વના જ્ઞાનના એ ધારક હતા. મર્વ શાસ્ત્રો જાતે એમને હૈયે વમી ગયાં હતાં. એમની તોલે આવે એવા શાસ્ત્રજ તે કાળે બીજા કોઈ ન હતા.

ત્રિંદગીના આરે બેઠેલા આચાર્ય બ્રહ્મપ્રસૂરને ઘણી વાર ચિંતા ધઈ આવતી : શાસ્ત્રઅધ્યયન તો અનેક શિષ્યોએ કર્યું છે, પણ આ પૂર્વજ્ઞાનને જીવનાર પાત્ર મળવું હજી બાકી છે, ત્રિંદતુના દૂધને જીલી શકે એવું કોઈ પાત્ર મળી આવે તો કેવું આશ્ચર્ય ! નહીં તો, આ જ્ઞાનનો બંધાર શું આ કાયાની સાથે જ વિલીન થવા મુજબં થશે ?

જેમ જેમ ત્રિંદગીનો છેટો નજીક આવતો ગયો, તેમ તેમ એમની ચિંતા વિશેષ ઘેરી થવા લાગી; હવે તો જાણે એમને મુપાત્ર મુનિની રાતદિવસ જાંખના જ રહ્યા કરતી.

એક દિવસ આયમની ગ્રંથાએ આચાર્યનું મન આ ચિંતાથી જ બગાડી ગયું. એમનું રોમરોમ જાણે એ ચિંતાના જ પડપા પાડનું હતું.

આચાર્ય બ્રહ્મપ્રસૂર એ વિચારમાં જ નિદ્રાધીન થયા. એમની એ રાત નિદ્રા અને ચિંતાની ફેલત્રાંધળીમાં જ પસાર થઈ.

સવારે આચાર્યે ભિક્ષુઓને કહ્યું “રોજ સ્વપ્ન વગરની નિદ્રા લેનાર મને આજે એક સુંદર સ્વપ્ન આવ્યું : મારા હાથમાં રહેલ દૂધે ભરેલું પાત્ર લઈને દોઈ પી ગયું ! પીનારના મુખ ઉપર અજળ પ્રસન્નતા રમતી હતી. આ સ્વપ્ન અવશ્ય ફળવું જોઈએ.”

સૌ સ્વપ્નફળની વિચારણામાં પડ્યા.

આ બાબતુ આચર્યે સિંહગિરિથી પણ કેટલાકે વખતથી વિચારતા હતા :

“ મુનિ વજ્રને આચાર્યે ભદ્રગુપ્ત પામે પૂર્વતું જ્ઞાન મેળવવા મોકલવા જોઈએ, એમના જેવા મહાજ્ઞાનીને આવો પ્રજ્ઞાપ્રીઠ શિષ્ય મળે તો મુવલુંમાં મૌરબનો યોગ થાય.”

અને આ વિચારને અમલમાં મૂકવા એમણે શપુરનગરથી થોડા દિવસ પહેલાં જ આચર્યે વજ્રને અવંતી તરફ ભદ્રગુપ્ત-સૂરિ પામે રવાના કર્યા હતા.

આચર્યે વજ્ર વિચારતાં વિચારતાં એ જ દિવસે અવંતી આવી પહોંચ્યા, અને સૂર્ય થોડાક જિંચે ચઢ્યો ત્યાં એ મુનિ આચાર્યે ભદ્રગુપ્તના ચરણોમાં પહોંચી ગયા.

આચાર્યને પોતાનું સ્વપ્ન તરત ફળ્યું લાગ્યું.

આચર્યે વજ્રે વિનયપૂર્વક પોતાને પૂર્વતું જ્ઞાન આપવાની કિશ્કા માગી આચાર્યે ભદ્રગુપ્તની આંખો હાંધી લીની ધઈ, એ ફક્ત એટલું જ બોલ્યા : “ વત્સ ! તારી જ તો શદ્દ જોતો હતો ! ”

આચર્યે વજ્રને તો બૂખ્યાને પેખર મળ્યા જેવું થયું. એ તો મનન જામન ગ્દીને જ્ઞાનસાધનામાં લીન બની ગયા.

ગુરુ અને શિષ્ય જાણે એક આત્મરૂપ બની ગયા. ગુરુ જ્ઞાન આપતા થાકતા નથી; શિષ્ય જ્ઞાન લેતાં ધરાતો નથી. ગુરુ પોતાની જાતને ધન્ય ધન્ય માને છે, શિષ્ય પોતાના છવનને જાણતો માને છે.

અને એક દિવસ જ્ઞાની આર્ય વજ્ર મહાજ્ઞાની દશપૂર્વધર બનીને, આચાર્ય બદ્રગુપ્તને ઉડેલી ચરણવંદના કરીને, પોતાના ગુરુ આર્ય ચિંદગિરિ પાસે જવા રવાના થયા.

સચે મહાજ્ઞાની આર્ય વજ્રને આચાર્યપદે સ્થાપી પોતાના નાયક બનાવ્યા.

હુનિયા પણ ભારે અજબ અને દોરંગી છે.

કોઈ ભોગ-વિજ્ઞાનને માટે પોતાનું સ્વસ્થ ન્યોછાવર કરે છે અને કોઈ ત્યાગને માટે સ્વસ્થનો ત્યાગ કરે છે. કોઈ ભોગની માગ જાણ્યા કરે છે, તો કોઈ ત્યાગનું સ્વાગત કરે છે, કોઈને સંસાર ગમે છે, તો કોઈ સંસારના વિરહને ઝંખ્યા કરે છે.

જાદુહીપુત્રમાં એક ઐહી રહે. ધન એનું નામ. જેનું નામ એવા ગુણ. એના ઉપર લક્ષ્મીદેવીના ચારે હાથ, કરોડ રતનોની તો એને મન કરી કિમન નહીં.

એ ધન ઐહીને એક પુત્રી રુકિમત્તી ; એનું નામ. ધીવનને ઉબરે આવીને બિભેતી : જેથી રૂપવતી એવી જ ગુણવતી.

આ રુકિમત્તીએ સાધવીએને મુખેથી આર્ય વજ્રસૂરિના રૂપ, ગુણ અને જ્ઞાનની ખૂબ પ્રથંસા સાંભળી.

ગોચરી પછી સૂઠનો ઉપયોગ કરવા માટે સૂઠની નાની સરખી ગાંઠ એમણે કાન ઉપર ચડાવી રાખી. પણ એનો ઉપયોગ કરવાનું એ વીસરી જ ગયા.

રાત્રે પ્રતિકભણની ક્રિયા કરતાં કાને હાથ અડ્યો અને પેટો ગાંઠિયો આસન ઉપર હડી પડ્યો. સૂરિજીનું ચિત્ત તરત જ ભગી બિંદુનું : ‘અરે, ઔષધનો ઉપયોગ ન થયો, અને આવી વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ ! આ તો ભારે પ્રમાદ થયો ! કહેવાય ! સાધુ-જીવનનો મોટો દોષ !’

અને પછી તો આર્ય વજ્ર વિચારે ચડી ગયા : ‘આવી વિસ્મૃતિ એ તો કાળદેવતાની હાકલ ! એની ઉપેક્ષા કેમ કરાય ! આ વિસ્મૃતિને બહાને કાળ નજીક આવ્યાની ચેતવણી મળી ! આ વિસ્મૃતિનો પણ એટલો ઉપકાર ! હવે તો નવા પ્રવાસની તૈયારી જ કરવી ઘટે.’

કહે છે કે દેવોને પોતાના મૃત્યુની છ માસ પહેલાં સૂચના મળે છે, અને એ બિચારા ભારે દુઃખમાં અને શોકમાં દિવસો કાઢે છે—અપાર ધનવૈભવ અને વિદ્યાસને છોડવાનું કેને ગમે ?

પણ અહીં આર્ય વજ્રને તો ન કશો શોક, ન કશો સંતાપ. એમને મન તો આ પ્રસંગ કોઈ વધારે સારે સ્થાને જવાનું હોય એવો આનંદનો પ્રસંગ બની ગયો : જીવું કલેવર તજવાનું; નવું કલેવર મેળવવાનું !

સૂરિજીએ બિંદુસંધને પોતાનો કાળ પાડી ગયાની વાત કરી : “બિંદુઓ, કાળના એંધાણ કળાઈ ગયાં. અત્યાર સુધી જીવતર ઉત્તમયુ, હવે મૃત્યુને ઉમંગી લેવાની ઘડી આવી પહોંચી છે.”

પછી એ જ્ઞાની આચાર્યે આવતા દુઃખાળની મુસીબત સામે

સંધને સાવચેત બનાવ્યો, પોતાના જ્ઞાનનું ધર્મ શકે તેટલું વિતરણ કર્યું અને પૂર્ણ આત્મજાગૃતિ સાથે અંતિમ અનશનનો નિર્ણય કર્યો.

ભિક્ષુ-ભિક્ષુણી-સંઘ ગદ્ગદ બની આર્ય વજ્રનો નિર્ણય સાંભળી રહ્યો !

આર્ય વજ્રે પહાડ ઉપર જઈ અંતિમ અનશન આદર્યું ન કલેશ, ન સંતાપ : સદા કાળ શાંતિ, સમતા અને સંપૂર્ણ આત્મજાગૃતિ.

એ રીતે સમાધિપૂર્વક આર્ય વજ્રે પરલોક પ્રયાણ આદર્યું સમસ્ત સંઘ એ જાગૃત આત્માને વંદી રહ્યો : જય જય નંદા ! જય જય ભદ્રા !

ચોચરી પછી સૂંઠનો ઉપયોગ કરવા માટે સૂંઠની નાની સરખી ગાંઠ એમણે કાન ઉપર ચડાવી રાખી. પણ એના ઉપરેય કરવાનું એ વીસરી જ ગયા.

સત્રે પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરતાં કાને હાથ અડચો અને રોકે : આડિયો આસન ઉપર દડી પડ્યો. સૂરિજીનું ચિત્ત નરત જ લાગી જાયું : ‘અરે, ઔપધનો ઉપયોગ ન થયો, અને જ.વી વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ ! આ તો ભારે પ્રમાદ થયો મહેરજ ! સાધુ-જીવનનો મોટો દોષ !’

જને પછી તો આર્થ વજ્ર વિચારે ચડી ગયા : ‘આવી મોજાને એ તો કાળદેવતાની હાકલ ! એની ઉપેક્ષા કેમ કરવી : જ. વિસ્મૃતિને બહાને કાળ નજીક આવ્યાની ચેત-
ના રહ્યાં : આ વિસ્મૃતિનો પણ એટલો ઉપકાર ! હવે તો જાણી જાણી તૈયારી જ કરવી ઘટે.’

જે જે દેવોને પોતાના મૃત્યુની છ માસ પહેલાં સૂચના મળે છે અને જે વિચારા ભારે દુઃખમાં અને શોકમાં દિવસો ગાળે ત્યારે જનવૈભવ અને વિલાસને છોડવાનું કેને ગમે ?

એમણે શ્રેષ્ઠીને કહ્યું: “મહાનુભાવ ! અમે તો કંચન અને કામિનીના ત્યાગી ! આ ભોગ-વિલાસ અને આ સંપત્તિનું અમારે શું કામ ? ત્યાગ, તપ અને સંયમ એ અમારો વેપાર ! એમાં ઉપકારક થાય એવું કંઈક કરો. તમે અને તમારી પુત્રી પણ એ ત્રિવેણી સંગમને આરે આવો અને તમારા જીવનને પણ ઊજળું બનાવો !”

ધન શ્રેષ્ઠીનું માથું નીચું નમી ગયું.

અને કોઈ ગારુડી નાગનું વિષ ઉતારી નાખે એમ, આર્ય વજ્રે રુદિમણીના અંતરમાંથી વિલાસની વાસાનાનું ઝેર ઉતારી નાખ્યું.

આર્ય વજ્રની જાગૃતિએ રુદિમણીના આત્માને જાગૃત બનાવી દીધો. વિલાસને અંખતી તરુણી ત્યાગમાર્ગની ભિક્ષુણી બની ગઈ.

આર્ય વજ્ર ચાર વીથી વટાવી ચૂક્યા હતા. અઠવાશી વર્ષની ઉંમરે પણ જાગૃતિ તો એવી ને એવી જ અખંડ હતી : ન આજસ, ન પ્રમાદ !

પણ હવે કાયાનો ડુંગર ડાલવા લાગ્યો હતો.

એક વાર સૂરિજી દક્ષિણ દેશમાં વિચરતા હતા. એમને શરદીનો ઉપદ્રવ થઈ આવ્યો. એના ઉપચાર માટે ભિક્ષામાં સૂંઠનો ગાંઠિયો મંગાવ્યો હતો.

ગોચરી પછી સૂંઠનો ઉપયોગ કરવા માટે સૂંઠની નાની સરખી ગાંઠ એમણે કાન ઉપર ચડાવી રાખી. પણ એનો ઉપયોગ કરવાનું એ વીસરી જ ગયા.

રાત્રે પ્રતિક્રમણની ક્રિયા કરતાં કાને હાથ અડચો અને પેલો ગાંઠિયો આસન ઉપર દડી પડ્યો. સૂરિજીનું ચિત્ત તરત જ જાગી ઊઠ્યું : ‘અરે, ઔષધનો ઉપયોગ ન થયો, અને આવી વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ ! આ તો ભારે પ્રમાદ થયો કહેવાય ! સાધુ-જીવનનો મોટો દોષ !’

અને પછી તો આર્ય વજ્ર વિચારે ચડી ગયા : ‘આવી વિસ્મૃતિ એ તો કાળદેવતાની હાકલ ! એની ઉપેક્ષા કેમ કરાય ! આ વિસ્મૃતિને જાહાને કાળ નજીક આવ્યાની ચેતવણી મળી ! આ વિસ્મૃતિનો પણ એટલો ઉપકાર ! હવે તો નવા પ્રવાસની તૈયારી જ કરવી થટે.’

કહે છે કે દેવોને પોતાના મૃત્યુની છ માસ પહેલાં સૂચના મળે છે, અને એ જિયારા ભારે દુઃખમાં અને શોકમાં દિવસો કાઢે છે—અપાર ધનવૈભવ અને વિલાસને છોડવાનું કોને ગમે ?

પણ અહીં આર્ય વજ્રને તો ન કશો શોક, ન કશો સંતાપ. એમને મન તો આ પ્રસંગ કોઈ વધારે સારે સ્થાને જવાનું હોય એવો આનંદનો પ્રસંગ જની ગયો : જીર્ણ કલેવર તજવાનું ; નવું કલેવર મેળવવાનું !

સૂરિજીએ લિઘુસંધને પોતાનો કાળ પાછી ગયાની વાત કરી : “લિઘુઓ, કાળના એંધાણ કળાઈ ગયાં. અત્યાર સુધી જીવતર ઉત્તજ્યું, હવે મૃત્યુને ઉત્તજી લેવાની ઘડી આવી પહોંચી છે.”

પછી એ સ્નાની આચાર્યે આવતા દુઃખાળની મુસીબત સામે

સંઘને સાવચેત બનાવ્યો, પોતાના જ્ઞાનનું થઈ શકે તેટલું વિતરણ કર્યું અને પૂર્ણ આત્મજાગૃતિ સાથે અંતિમ અનશનનો નિર્ણય કર્યો.

ભિક્ષુ-ભિક્ષુણી-સંઘ ગદ્ગદ બની આર્ય વજ્રનો નિર્ણય સાંભળી રહ્યો !

આર્ય વજ્રે પહાડ ઉપર જઈ અંતિમ અનશન આદર્યું ન કલેશ, ન સંતાપ : સદા કાળ શાંતિ, સમતા અને સંપૂર્ણ આત્મજાગૃતિ.

એ રીતે સમાધિપૂર્વક આર્ય વજ્રે પરલોક પ્રયાણ આદર્યું સમસ્ત સંઘ એ જાગૃત આત્માને વંદી રહ્યો : જય જય નંદા ! જય જય ભદ્રા !

અપૂર્વનો આનંદ

પૃથ્વીસસો વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે.

દશાર્ણુ દેશનો રાજા દશાર્ણુભદ્ર ન્યાયી, પ્રજાવત્સલ, શીલ-સંપન્ન અને ધર્મપ્રેમી હતો. લોકકલ્યાણ માટે પ્રજાનું પાલન અને આત્મકલ્યાણ માટે ધર્મનું પાલન—એ બે ચક્રો ઉપર એનો જીવનરથ ચાલતો હતો. એ સતિપી હતો, મુખી હતો અને શાંતિનો ચાહક હતો.

ભગવાન મહાવીરના ધર્મોદ્ધારનો મંત્ર રાજા દશાર્ણુભદ્ર ઉપર કામજી કરી ગયો. એ ભગવાન મહાવીરનો પરમ ઉપાસક અને પરમ ભક્ત બની ગયો. ભગવાનના ધર્મ પ્રત્યે એ અંતરની આસ્થા ધરાવતો; અને ભગવાનના જીવનની, એમના ઉપદેશની ને એમના ધર્મોદ્ધારની વાતો તે ખૂબ ભક્તિ પૂર્વક માંભળી રહેતો.

કોઈ શ્રદ્ધાળુ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાની કે એમના શ્રીમુખે ધર્મશ્રવણ કર્યાની વાત કરતું અને રાજા દશાર્ણુભદ્રનું હૃદય ગદ્ગદિત થઈ જતું, લાગણીના ભારથી દ્રવી જતું. એનું મન તો બહુ માખણનો પિંડ જ ભોઈ લો.

રાજાને ઝહોનિશ થયા કરતું. ‘ક્યારે ભાગ્ય ભાગે અને

ક્યારે ભગવાનનાં પવિત્ર ચરણોથી આ ભૂમિ પાવન થાય ? એમની ચરણરજથી આ જીવન ક્યારે કૃતકૃત્ય થાય ?’

આતક જેમ મેઘની રાહ જુએ એમ રાજા દશાર્જુનલદ્રનું અંતર ભગવાનના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યું, ભગવાનના દર્શન માટે ઝંખી રહ્યું. એ મધુરી આશામાં ને આશામાં દિવસો વીતતા ચાલ્યા.

—અને એક દિવસ એ આશાના છોડવે સફળતાનાં પુષ્પો ખીલી ઊઠ્યાં.

રાજકોશમાં ખૂંચાયેલા રાજવીને એક દિવસ વનપાલે વધામણી આપી : “સ્વામી ! આપના રાજ્યમાં દશાર્જુનકૂટગિરિ ઉપર, શ્રવણ ભગવાન મહાવીર પ્રમોસર્થા છે.”

રાજાનું અંતર આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. એ ત્યાં રહ્યા રહ્યા ભગવાનને ભાવપૂર્વક વંદી રહ્યા. એમને લાગ્યું કે આજે તો મારે મો માગ્યા મેહ વરસ્યા !

રાજા દશાર્જુન વિચારે છે : ‘જીવનના આ મહાધન્ય અવસરે હું શું કરું ? સ્વામી તો ત્રિલોકના નાથ છે. એમનું સ્વાગત હું શી રીતે કરું ?’

રાજાના અંતરમાં લક્ષિતાનાં પૂર ઊમટ્યાં. એ પૂર ખાળ્યાં ખાળી શકાય એમ નહતાં. એમણે રાજમંત્રીને અને રાજકર્મચારીઓને સત્વર જોલાવ્યા.

એમને થયું : ‘આવા પરમ આનંદના અવસરે આખી નગરી આનંદમાં તરજોળા જને તો કેવું સારું !’ અને એમણે નિશ્ચય કર્યો, ‘મારા રાજ્યની સર્વ પ્રજા અને શોભા સાથે હું આવતી કાલે પ્રાતઃકાળે ભગવાનને વંદના કરવા જઈશ.’

પૃચ્છીસસો વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે.

દશાર્જુ દેશનો રાજા દશાર્જુભદ્ર ન્યાયી, પ્રજાવત્સલ, શીલ-સંપન્ન અને ધર્મપ્રેમી હતો. લોકકલ્યાણ માટે પ્રજાનું પાલન અને આત્મકલ્યાણ માટે ધર્મનું પાલન-એ બે ચક્રો ઉપર એનો જીવનરથ ચાલતો હતો. એ સંતોષી હતો, મુખી હતો અને શાંતિનો ચાહક હતો.

ભગવાન મહાવીરના ધર્મોદ્ધારનો મંત્ર રાજા દશાર્જુભદ્ર ઉપર કામજુ કરી ગયો. એ ભગવાન મહાવીરનો પરમ ઉપાસક અને પરમ ભક્ત બની ગયો. ભગવાનના ધર્મ પ્રત્યે એ અંતરની આસ્થા ધરાવતો; અને ભગવાનના જીવનની, એમના ઉપદેશની ને એમના ધર્મોદ્ધારની વાતો તે ખૂબ ભક્તિ પૂર્વક સાંભળી રહેતો.

કોઈ શ્રદ્ધાળુ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાની કે એમના શ્રીમુખે ધર્મશ્રવણ કર્યાની વાત કરતું અને રાજા દશાર્જુભદ્રનું હૃદય ગદગદિત થઈ જતું, લાગણીના ભારથી દ્રવી જતું. એનું મન તો જાણે માખણનો પિંડ જ લોઈ લે.

રાજાને અહોનિશ યથા કરતું : ' કથારે ભાગ્ય જાગે અને

ક્યારે ભગવાનનાં પવિત્ર ચરણોથી આ ભૂમિ પાવન થાય ? એમની ચરણરજથી આ જીવન ક્યારે કૃતકૃત્ય થાય ?’

ચાતક જેમ મેઘની રાહ જુએ એમ રાજા દશાર્ણભદ્રનું અંતર ભગવાનના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યું, ભગવાનના દર્શન માટે ઝંખી રહ્યું. એ મધુરી આશામાં ને આશામાં દિવસો વીતતા ચાલ્યા.

—અને એક દિવસ એ આશાના છોડવે સફળતાનાં પુષ્પો ખીલી બિડ્યાં.

રાજકોશમાં અંધાચેલા રાજવીને એક દિવસ વનપાલે વધામણી આપી : “સ્વામી ! આપના રાજ્યમાં દશાર્ણકૃટગિરિ ઉપર, શ્રવણ ભગવાન મહાવીર સમોસર્યા છે.”

રાજાનું અંતર આનંદથી નાચી બિડ્યું. એ ત્યાં રહ્યા રહ્યા ભગવાનને ભાવપૂર્વક વંદી રહ્યા. એમને લાગ્યું કે આજે તો મારે મો માગ્યા મેહ વરસ્યા !

રાજા દશાર્ણભદ્ર વિચારે છે : ‘જીવનના આ મહાધન્ય અવસરે હું શું કરું ? સ્વામી તો ત્રિલોકના નાથ છે. એમનું સ્વાગત હું શી રીતે કરું ?’

રાજાના અંતરમાં ભક્તિનાં પૂર ઊમટ્યાં. એ પૂર ખાળ્યાં ખાળી શકાય એમ ન હતાં. એમણે રાજમંત્રીને અને રાજકર્મચારીઓને સત્વર બોલાવ્યા.

એમને થયું : ‘આવા પરમ આનંદના અવસરે આખી નગરી આનંદમાં તરબોળ બને તો કેવું સારું !’ અને એમણે નિશ્ચય કર્યો, ‘મારા રાજ્યની મર્વ પ્રજા અને શોભા સાથે હું આવતી કાલે પ્રાતઃકાળે ભગવાનને વંદના કરવા જઈશ.’

રાજાજીએ મંત્રીઓને સૂચના આપી : “મંત્રીરાજ, જોજો, પ્રભુના સ્વાગતમાં કરી વાતની ઊણપ, કરી વાતની ખામી કે કરી વાતની ખોટ ન રહે. આજે આવ્યો છે એવો અવગર વારેવારે આવતો નથી. આજ તો આપણી જાતને અને આપણી સર્વ સંપત્તિને ધન્ય જનાવવાની ધડી મહાપુરુષે આવી મળી છે !”

પગપારે રાજા લાગણીના વેગમાં ચૂપ રહ્યા. પછી એમણે પોતાની વાત આગળ ચલાવી, “આપણા રાજ્યની અને પ્રજાની સર્વ શોભા ત્યાં હાજર થાય અને આપણે એ મહાપ્રભુનું એવું સ્વાગત કરીએ કે એના મધુર રમરણોમાં આપણું અંતર ચિરકાળ સુધી આનંદ અનુભવ્યા કરે. ભારે આનંદનો આ અવસર છે ! આનંદ આનંદ મસરી રહે એટલે આપણે કૃતાર્થ થયા.”

સૂર્યાસ્ત થયો અને આડી માત્ર રાત જ રહી. પણ અંતરની ઉત્સુકતા અરે આનંદની હેલીમાં એ રાત જાણે અમાપ જની ગઈ !

આનંદમય રાજાજીનું અંતર તો માત્ર એક જ ચિંતવન કરી રહ્યું હતું : ‘ક્યારે પ્રાતઃકાળ થાય અને ક્યારે સર્વ શોભા સાથે હું પ્રભુના ચરણોમાં ઉપસ્થિત થાઉં ?’

રાત પણ વીતી ગઈ.

પ્રભુદર્શને જવાનો સમય થઈ ગયો. રાજ્યની તમામ સામગ્રી એમાં હાજર થઈ ગઈ. ગજદળ, હંચદળ, રથદળ અને પાદદળ એ ચતુરંગી સેના ભારે ભભકભર્યા સાજ સજીને ત્યાં ખડી હતી.

રાજમંત્રીઓ, નગરશ્રેષ્ઠીઓ, રાજરાણીઓ, નગરવપુઓ અને પ્રજાજનો વૈભવશાળી વેશભૂષા સજીને આવી પહોંચ્યાં હતાં—જાણે ધરતીએ સ્વર્ગની શોભા ધારણ કરી હતી !

રાજમાર્ગે અભિલ-શુભાલ અને પુષ્પોના પુન્નેથી મધ-મધી ભિક્ષા હતા. ગગનમંડળ ધન્ત-પતાકા અને તોરણોથી દેદીપ્યમાન બની ગયું હતું. વાગ્ગિત્રોના મધુર નિનાદો ચારેકોર રેલાઈ રહ્યા હતા.

પ્રયાણની ઘડી આવી ચૂકી અને બહુમૂલ્યા અલંકારોથી શોભાયમાન રાજહસ્તી ઉપર આરૂઢ થઈને રાજ દશાર્ણભદ્ર આવી પહોંચ્યા. દેવોનેય દુર્લભ એવું એ દશ્ય હતું. બાણે કોઈ ચક્રવર્તી કે દેવરાજ ધ્વજ પોતે, પોતાના સર્વ આડંબર સાથે, વનકીડાએ સંચરતા હોય એવું લબ્ય એ દશ્ય હતું !

આનંદની એક કિકિયારી કરીને રાજહસ્તીએ પગ ઉપાડ્યો; અને બાણે આખા સમારંભમાં એક જ આત્મા હોય એમ આખી માનવમેદની તાલબદ્ધ રીતે આગળ વધવા લાગી.

ડગલે ડગલે રાજ દશાર્ણભદ્રના આનંદમાં ભરતી આવવા લાગી. એ મનમા ઉચ્ચારે છે : ‘ પ્રભુ, આજ હું કૃતકૃત્ય થયો; ધન્ય થયો ! ’

અને એ સ્વાગત-મહોત્સવ આગળ ને આગળ વધવા લાગ્યો. મહોત્સવનું આવું વૈભવશાળી અને આવું દેદીપ્યમાન સ્વરૂપ નિહાળીને રાજાને આનંદ અતિઆનંદમાં પરિણમતો ગયો. આનંદના અતિરેકમાં રાજાને ગર્વ ઊપજ્યો. એ પ્રુમારીથી વિચારી રહ્યો, ‘ ભલા, ત્રિલોકનાથ તીર્થ કર લગવાનનું આવું દિવ્ય સ્વાગત કોઈ એ કયું હશે ખરું ? પ્રભુના ભક્ત તો મોટા મોટા રાજાઓ છે, પણ કોઈ એ આવું સ્વાગત કયું હોય એ બાણ્યું નથી. ખરેખર, મેં આજ અદ્ભુત કામ કયું, અપૂર્વ કામ ! ’

બાણે કુંદન ઉપર કથીરનો ઢાળ ચડતો હોય એમ રાજાની ભક્તિ ઉપર ગર્વનો આછોપાતળો રંગ ચડવા લાગ્યો.

એમને પોતાને જ પોતાની ભક્તિની અપૂર્વતા બાસવા લાગી !
મનોમન પોતાની જાતને પોતાનાથી જ શાળાશી અપાર્થ ગર્થ !

પછી તો આનંદનું સ્થાન ગર્વે લઈ લીધું; અને રાજાજી
ચિંતની રહ્યા : ‘ ભક્ત, પોતાના આરાધ્યદેવનું આવું સ્વા-
ગત વિશ્વમાં કોઈ એ ક્યારેય કયું હશે ખરું ? ના, ના !
ખરેખર, મારું આ સ્વાગત અમાધારજી છે, અપૂર્વ છે,
અદ્વિતીય છે, અજોડ છે. ’

પણખર તો રાજાજીને ગર્વસમાધિ લાગી ગઈ. પછી પાછા
એ વિચારવા લાગ્યા, ‘ કેવું અપૂર્વ સ્વાગત ! આવું તો ન
ભૂતો ન ભવિષ્યતિ, આ સ્વાગત અને આ ભક્તિ આગળ
તો દેવોય શી વિસાતમાં ! ખરેખર મારું આ સ્વાગત તો
વિશ્વમાં અપૂર્વ તરીકે અમર ણની જશે અને દેવરાજ ઈંદ્ર
કે ચક્રવર્તીના મોંમાં પણ આંગળી નખાવી દેશે ! ’

ધીમે ધીમે આનંદના સ્થાને ગર્વનો કેદ રાજાજીના અંત-
રમાં બ્યાપી ગયો. રાજાજીની ભક્તિ જાણે વિભક્તિમાં પરિણ-
મવા લાગી, પણ રાજાજીને એનું ભાન અત્યારે ક્યાંથી હોય ?

અને એ રીતે રાજા દશાર્ણભદ્ર પ્રભુ મહાવીરના ચર-
ણોમાં આવી પહોંચ્યા, પ્રભુને વંદન કરીને ખર્પદામાં બેઠા.

પ્રભુના સાક્ષાત્ દર્શનનો આનંદ કંઈ જોણે ન હતો;
પણ એ આનંદના ચંદ્રને જાણે અત્યારે ગર્વનો રાહુ ઘસી
રહ્યો હતો ! રાજાના અંતરમાં જાજી રહેલી આનંદની મધુર
ગંસી ઉપર ગર્વના ધડાકાઓ પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી બેઠા
હતા, અને એ ઘંભીરા સૂરોને ભરખી જતા હતા.

રાજા પોતાના સ્વાગતની અપૂર્વતાના ગર્વિષ્ઠ ખ્યાલમાં
મગ્ન ણનીને બેઠો હતો, અને તળાવે જઈને માનવી તરસ્યો

પાછો આવે એમ પ્રભુદર્શન પછી ધર્મમુધાતુ પાન કર્યા વગર પાછા આવવું પડે એવી સ્થિતિ સર્જાતી આવતી હતી.

કેઈ એ સ્થિતિને નિવારે? કેણુ એ સ્થિતિને નિવારે?

દેવોના રાજા ઇંદ્ર સભા ભરીને બેઠા હતા. એમને વિચાર આવ્યો: ‘લક્ષ્મી, આજે કુંદન કથીર બનવામાં કાં આનંદ અનુભવે? સોના જેવો રાજા દર્શાવુભદ્ર આજે પોતાની બતને માટીમાં કા રગદોળે? શું ગર્વ, અભિમાન અને અહંકારનાં માઠાં ફળ એના ખ્યાલમાં નહીં હોય? એની લક્ષ્મી અને એનો આનંદ આજે સર્વનાશના મુખમાં જવાની તૈયારીમાં છે—શું એનુય એને લાન નહીં હોય? શું જન્મભરની લક્ષ્મીને આમ પળવારના ગર્વમાં વિલીન થવા દઈ શકાય? ના, ના, આનો ઇલાજ તો કરવો જ પડે!’ અને દેવરાજ ઇંદ્રે નિશ્ચય કર્યો, ભારે અલૌકિક ઠાઠ સાથે સ્વયં પ્રભુ મહાવીરનાં દર્શનને જવાનો !

રાજા દર્શાવુભદ્ર તો હજીય, પ્રભુની સમીપ હોવા છતાં, ગર્વની માળાના મણકા ફેરવી રહ્યો હતો, અને પોતાના સ્વાગતની અપૂર્વતાના દેશમાં મસ્ત બન્યો હતો ! આનંદરૂપી દૂધના મહાપાત્રમાં ગર્વરૂપી એક ઝિંદુ પડીને એને નકામું કરી મૂકવાની તૈયારીમાં હતું !

રાજા ગર્વમિશ્રિત આનંદમાં વિચારમગ્ન બેઠો હતો, ત્યાં આકાશ આખું હુંદુભિનાદથી ગુંજી બેઠ્યું. પર્યદા આખી સ્તબ્ધ બનીને બેઈ રહી. રાજાદર્શાવુભદ્ર પણ વિચારનિદ્રામાંથી જાગી ગયો અને એ આકાશ તરફ મીટ માંડી રહ્યો.

ચારિત્ર ખાંડાની ધારો છ !

તંગરા નમરીના વ્યવહારિયા દત્ત શ્રેષ્ઠી અને ભદ્રા શેઠાણીના અંતરમાં એક દિવસ ભિમિના ઓઘ બિભરાયા.

પણ ભિમિના એ ઓઘ રંગરાગ, વૈભવ-વિલાસ કે ભોગશૃંગારના ન હતા; એમાં તો તપ, ત્યાગ અને મંથમનો ચનગનાટ જાગી ગયો હતો.

સુખ અને વૈભવભર્યું છવન માણતાં દત્ત અને ભદ્રા હજી યૌવનનો માર્ગ વટાવી ન ગયાં, ત્યાં તો અમર ધર્મ-વસંતના અનોખા વાયરા એમનાં અંતરને સ્પર્શી ગયા.

એ વાયરાએ એમનાં અંતરમાં કંઈ કંઈ ફૂલો ખીલવી દીધા એ ફૂલો હતા ત્યાગનાં, તપનાં, સંયમના, તિતિશાનાં, વૈરાગ્યના

પતિ-પત્નિ વિચારતાં હતા : ‘આટઆટલાં સુખવૈભવ માણ્યાં છતાં મનને સંતોષ ન થયો; હવે પછી પણ, જમે તેટલા વૈભવ-વિલાસ માણીશું છતાં, એને સંતોષ થશે, અને એ દિશામાધી એ પોતાનું સુખ આનંદપૂર્વક ફેરવી લેશે, એની

ખાતરી પણ ક્યાં છે ? તો પછી પાતાળકૃપા જેવા મનને ભર-ભર કરવાથી શો લાભ ? સયુ' આ વૈભવ-વિલાસથી, અને સયુ' આ ધન-મંપત્તિથી !

‘ એ સંપત્તિ કદી કોઈની થઈ નથી કે કોઈની સાથે કદી ગઈ નથી ! તો પછી એની પાછળ જ આખી જિંદગી શા માટે ખરચી દેવી ? કંઈક એવું કાર્ય ન કરવું કે જે આ જિંદગીના સંકેલાયા પછી પણ માથે આવે ? ’

અને પતિ-પત્નીએ એક દિવસ સંભારને તણને વૈરાગ્યનાં ચરણ સેવવાનો મંકડપ કર્યો.

પણ એ મંકડપ પાર પાડવામાં એક મોટો અંતરાય હતો : એમનો એકનો એક પુત્ર અરણિક હતો માવ બાળ હતો.

ઠાળાતની કોર જેવા, આવા લાડકવાયા પુત્રને બાલ વયે તજવા કોણ માળાપ તૈયાર થાય ? વાત્મક્યનાં આવા જ ધનેાને દૂર કરવાં એ કંઈ મહેલું નથી.

માતાપિતા ભારે વિમામલુમાં પડી ગયાં. એક બાળુ વૈરાગ્યનો માદ ગાણ રહ્યો હતો; બીજી બાળુ વાત્મક્યનો નાદ ઘોરી રહ્યો હતો. આમ વૈરાગ્ય અને વાત્મક્ય પતિ-પત્નીના અંતરમાં ભારે મનોમંથન જગવી ગદ્યાં હતાં.

એમાંય ભદ્રા માતાની સ્થિતિ તો કથી કધાય એવી ન હતી. એને થતું : ‘ આવા કૂલ જેવા બાળકને કોને ભરોએ તણ દેવો ? આટઆટલી મંપત્તિ કોને મોંપવી ? અને સંપત્તિની લાલચે એનું જતન કરવાનું વચન આપનાર પણ છેવટે છેતરી નહીં બેમે એની શી ખાતરી ? ’

પણ પતિપત્નીનું મનોમંથન ભારે વેગીલું હતું. એમને

ચારિત્ર ખાંડાની ધારો છ !

તંગરા નગરીના વ્યવહારિયા દત્ત એછી અને ભદ્રા
શેડાણીના અંતરમાં એક દિવસ ભિમિના એાધ જીભરાયા.

પણ ભિમિના એ એાધ રંગરાગ, વૈભવ-વિલાસ કે
ભોગમૃગારના ન હતા; એમાં તો તપ, ત્યાગ અને મંયમનો
ધનગનાટ બઢગી ગયો હતો.

સુખ અને વૈભવભયુ' છવન માણતાં દત્ત અને ભદ્રા
હજી યૌવનનો માર્ગ વટાવી ન ગયાં, ત્યાં તો અમર ધર્મ-
વમતના અનોખા વાયરા એમનાં અંતરને સ્પર્શી ગયા.

એ વાયરાએ એમનાં અંતરમાં કંઈ કંઈ ફૂલો ખીલવી
હીધા એ ફૂલો હતા ત્યાગનાં, તપનાં, મંયમના, તિતિશાનાં,
વિરાગ્યનાં

પતિ-પત્નિ વિચારના હતાં : ‘આટઆટલાં સુખવૈભવ
માણ્યાં છતાં મનને સંતોષ ન થયો; હવે પછી પણ, ગમે
વિલામ છતાં, એને સંતોષ થયે, અને
સ્વર્ગે દેશી લેશે, એની

ખાતરી પણ ક્યાં છે ? તો પછી પાતાળકવા જેવા મનને ભર-ભર કરવાથી શો લાભ ? સચું આ વૈભવ-વિલાસથી, અને સચું આ ધન-સંપત્તિથી !

‘ એ સંપત્તિ કદી કોઈની થઈ નથી કે કોઈની સાથે કદી ગઈ નથી ! તો પછી એની પાછળ જ આખી જિંદગી શા માટે ખરચી દેવી ? કંઈક એવું કાર્ય ન કરવું કે જે આ જિંદગીના સંકેલાયા પછી પણ સાથે આવે ? ’

અને પતિ-પત્નીએ એક દિવસ સંચારને તણને વૈરાગ્યનાં ચરણ સેવવાનો સંકલ્પ કર્યો.

પણ એ સંકલ્પ પાર પાડવામાં એક મોટો અંતરાય હતો : એમનો એકનો એક પુત્ર અરણિક હજી સાવ બાળ હતો.

કાળજની કોર જેવા, આવા લાડકવાયા પુત્રને બાલ વયે તજવા કોણ માળાપ તૈયાર થાય ? વાતસલ્યનાં આવા બધોનો ફર કરવાં એ કંઈ સહેલું નથી.

માતાપિતા ભારે વિમાસણમાં પડી ગયાં એક બાળુ વૈરાગ્યનો સાદ ગાજી રહ્યો હતો; બીજી બાળુ વાતસલ્યનો નાદ ઘોરી રહ્યો હતો. આમ વૈરાગ્ય અને વાતસલ્ય પતિ-પત્નીના અંતરમાં ભારે મનોમંથન જગવી રહ્યાં હતાં.

એમાંય ભદ્રા માતાની સ્થિતિ તો કથી કથાય એવી ન હતી. એને થતું : ‘ આવા કૂલ જેવા બાળકને કોને ભરોસે તણ દેવો ? આટઆટલી સંપત્તિ કોને સોંપવી ? અને સંપત્તિની લાલચે એનું જતન કરવાનું વચન આપનાર પણ છેવટે છેતરી નહીં બેસે એની શી ખાતરી ? ’

પણ પતિપત્નીનું મનોમંથન ભારે વેગીક્રું હતું. એમને

રાજાજીએ અને બીજાઓએ જોયું કે આકાશના પટા-
ગણમાં તો વર્ણવી ન શકાય અને જોતાં જોતાં પણ ધરપન
ન થાય એવું સ્વાગત સ્વાર્થ ને ભૂમિ તરફ આવી રહ્યું હતું.
દેવરાજ ઇંદ્રના એક એક ઐરાવતની શોભા આગળ વિશ્વની
સર્વ શોભા નગર્ય બની જાય ! શી એ મહોત્સવની શોભા !
અને શું અપૂર્વ સ્વાગત !

આકાશમાં અપાર મેઘ ઊમટ્યા હોય એમ અમંખ્ય
હાથીઓ ઊમટ્યા હતા; અને એક એક હાથીની શોભા ન
વર્ણવી શકાય એવી અદ્ભુત, અપૂર્વ, અજોડ બની હતી.
એક ગુઓ અને એક ભૂલો !

રાજા દશાર્જુન તો આ શોભાની અપૂર્વતામાં પોતાની
અપૂર્વતા જ હલુભર વીંચરી ગયા; જેમ જેમ બધો દાડ
જોતા ગયા તેમતેમ અપૂર્વતાનો ગુમાની વિચાર મનમાંથી
આલ્યો ગયો. ઇંદ્રના ભવ્ય સ્વાગતથી રાજાના અંતરમાં
બ્યાપેવું ગર્વનું વિષ ધીમે ધીમે જોતરવા લાગ્યું.

રાજાને થયું : ‘રે, હું કેવો ભૂલ્યો ! મારા આનંદના
ચંદ્રને મેં મિથ્યા ગર્વથી કલંકિત કર્યો ! અને તે પણ જેના
નામ પર આહંકારને ત્યાગીને આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો હોય
એવા પ્રભુના જ નામ પર મેં મારા આત્માને મહિન બનાવ્યો !’

રાજાજીનું મન વધુ અંતર્મુગ્ધ બન્યું. ધીમે ધીમે એમાં
આત્મભાવ અને આનંદની સરવાળીઓ વહેવા લાગી. એમણે
પોતાની જાતને જ જાણે પ્રશ્ન કર્યો : મેં મારા સ્વાગતને
અપૂર્વ કહ્યું, અજોડ માન્યું, અદ્વિતીય લેખ્યું ! હું કેવો મૂર્ખ !
ભલ્લા, કયા જ્ઞાનના બળે મેં એ ગર્વ ધારણ કર્યો કે આનું સ્વાગત
તો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ? કયાં મારી અદ્ય શક્તિ અને કયાં

મારી નિર્જાળ કલ્પનાઓ ! ખરે જ, હું પ્રભુચરણ પામ્યા છતાં આખી ભીંત ભૂલ્યો !'

અને ધીમે ધીમે રાજાજીના અંતરમાંથી ગર્વનું જાણ્યું વિષ ફર થઈ ગયું.

પછી તો રાજાજીએ વિચાર્યું : ' આજે મેં અપૂર્વ કાચ કયાંનો ગર્વ કર્યો. એ ગર્વ તો ભલે નાશ પામ્યો, પણ હવે ઠંઠકે એવું અપૂર્વ કાચ કરવું જ રહ્યું, જે કાચ ઇંદ્ર જેવો ઇંદ્ર પણ ન આદરી શકે; એમ ધ્યાન તો જ મારું આ જીવન અને પ્રભુદર્શન કૃતાર્થ ધ્યાન.'

અને રાજા દશાર્ણભદ્રે સદાને માટે ભગવાનનાં ચરણમાં પોતાનું સ્થાન સ્વીકારી લીધું. એમના અંતરમાં આનંદ આનંદ વ્યાપી ગયો.

દેવરાજ ઇંદ્ર અને સમસ્ત પર્વદા રાજા દશાર્ણભદ્રના આ અપૂર્વ કાર્યને પ્રશંસી રહ્યાં, અભિનંદી રહ્યાં, અભિવંદી રહ્યાં. અપૂર્વ કાર્ય ! કોઈ દેવને પણ અશક્ય ! ખરેખર અપૂર્વ !

ઇંદ્રની અપાર ઋદ્ધિ જોઈ રાજા દશાર્ણભદ્રનો અપૂર્વનો ગર્વ ગળી ગયો અને દશાર્ણભદ્રનો ત્યાગ જોઈને ઇંદ્રદેવ અચરજ અનુભવી રહ્યા.

કોઈ કવિએ એ પ્રસંગની પ્રશસ્તિ ગાઈ કે:—

દેસ દશાર્ણનો ધણો, રાય દશાર્ણભદ્ર અમિમાનો રે ।

ઇંદ્રની ઋદ્ધિ દેખી જુઝિયો, સંસાર તણ થયો જ્ઞાનો રે ।

—મઝ આઠ મદાખુનિ વારીએ.

ચારિત્ર ખાંડાની ધારો છ !

તુંગરા નગરીના વ્યવહારિયા દત્ત શ્રેષ્ઠી અને ભદ્રા શેડાણીના અંતરમાં એક દિવસ ઊર્મિના ઓધ ઊભરાયા.

પણ ઊર્મિના એ ઓધ રંગરાગ, વૈભવ-વિલાસ કે ભોગશૃંગારના ન હતા; એમાં તો તપ, ત્યાગ અને મંયમનો યતનનાટ જાગી ગયો હતો.

સુખ અને 'વૈભવભયુ' છવન માળુતાં દત્ત અને ભદ્રા હજી ધીવનનો માર્ગ વટાવી ન ગયાં, ત્યાં તો અમર ધર્મ-વસનના અનોખા વાયરા એમનાં અંતરને સ્પર્શી ગયા.

એ વાયરાએ એમનાં અંતરમાં કંઈ કંઈ ફૂલો ખીલવી દીધા એ ફૂલો હતા ત્યાગનાં, તપનાં, મંયમના, તિતિશાનાં, 'વૈશ્યના

પતિ-પત્નિ વિચારતા હતા : 'આટઆટલાં સુખવૈભવ માળ્યા હતા મનને મંતોય ન થયો; હવે પછી પણ, ગમે નેટલા 'વૈભવ-વિલાસ માળીશું' છતાં, એને મંતોય થયો, અને એ દિશામાંથી એ પોતાનું સુખ આનંદપૂર્વક દેરવી લેશે, એની

ખાતરી પણ ક્યાં છે ? તો પછી ખાતાળકૃવા જેવા મનને ભર-ભર કરવાથી શો લાભ ? સર્ચુ આ વૈભવ-વિલાસથી, અને સર્ચુ આ ધન-સંપત્તિથી !

‘એ સંપત્તિ કદી કોઈની થઈ નથી કે કોઈની સાથે કદી ગઈ નથી ! તો પછી એની પાછળ જ આખી જિંદગી શા માટે ખરચી દેવી ? કંઈક એવું કાર્ય ન કરવું કે જે આ જિંદગીના સંકેલાયા પછી પણ સાથે આવે ?’

અને પતિ-પત્નીએ એક દિવસ સંભારને તણને વૈરાગ્યનાં ચરણ સેવવાનો સંકલ્પ કર્યો.

પણ એ સંકલ્પ પાગ પાડવામાં એક મોટો અંતરાય હતો : એમનો એકનો એક પુત્ર અરણિક હજી સાવ બાળ હતો.

કાળજીની કોર જેવા, આવા લાડકવાયા પુત્રને બાલ વયે તજવા કોણ માળાપ તૈયાર થાય ? વાતસલ્યના આવા બંધનોને દૂર કરવાં એ કંઈ સહેલું નથી.

માતાપિતા ભારે વિમામણમાં પડી ગયાં એક બાળુ વૈરાગ્યનો માદ ગાજી રહ્યો હતો; બીજી બાળુ વાત્સલ્યનો નાદ ઘોરી રહ્યો હતો. આમ વૈરાગ્ય અને વાત્સલ્ય પતિ-પત્નીના અંતરમાં ભારે મનોમંથન જગવી રહ્યાં હતાં.

એમાંય બદા માતાની સ્થિતિ તો કથી કથાય એવી ન હતી. એને થતું : ‘આવા ફૂલ જેવા બાળકને કોને ભરોમે તણ દેવો ? આટઆટલી સંપત્તિ કોને સોંપવી ? અને સંપત્તિની લાલચે એનું જતન કરવાનું વચન આપનાર પણ છેવટે છેતરી નહીં બેસે એની શી ખાતરી ?’

પણ પતિપત્નીનું મનોમંથન ભારે વેગીક્રું હતું. એમને

ઘરમાં રહેવું હવે અસહ્ય બની ગયું. એટલે એ મનોમંથનમાંથી એમણે એક નવનીત શોધી કાઢ્યું : ‘જે માર્ગે માતાપિતા એ માર્ગે જ પુત્ર ! પોતે મુક્તિને માર્ગે જવું, અને પુત્રને બંધનને માર્ગે વાળવો એ ન શોભે. બધાંય સાથે જ સારાં !

અને એમણે વૈશ્ય અને વાતસલ્ય, બેયને! સુમેજ સાધી લીધા અને એક દિવસ પતિ, પત્ની અને પુત્ર—એકી દત્ત, શેઠાણી બદ્દા અને બાળક અરણિક—ત્રણે ઘર તણને ગુરુને અરણે જઈ બેઠાં !

એમને મન હવે ધર્મના શરણુ સિવાય બીજાં બધાં શરણુ નિઃસાર બની ગયાં હતાં.

બાળ મુનિ અરણિકના અંતરમાં હજી સંસાર અને વૈરાગ્યના બેઠ નહોતા પ્રગટ્યા. એ તો પોતાનું બાળસહજ જીવન આનંદમાં વિતાવતો હતો.

અને મુનિ દત્તે પણ મુનિવેશ ધારણ કર્યો હતો; પણ એમના અંતરમાંથી પુત્રવાતસલ્યની મંગલ સરવાણી સુકાઈ ગઈ નહોતી. મસ્તકનું મુંડન બંને થયું, મનનું મુંડન થયું સહેલી વાત ન હતી !

એટલે એમનું મન તો સદાસર્વદા અરણિકમાં જ લાગેલું રહેતું. મુનિજીવનના આચારો અને આચરણો તો પાળવાનાં હતા જ, પણ એથી એમનો પુત્ર પ્રત્યેનો અનુરાગ ઓછો ન થતો.

અરણિક પ્રસન્ન રહે, એને કોઈ વાતે ખામી ન આવે, એની બધી સગવડ સચવાય અને એનું મન મૂંઝાય નહીં, એ માટે દત્ત મુનિ સદા સાવધાન રહેતા—બધે બાળ મુનિની

સારસંભાળ એ જ એમનું જીવનધ્યેય ન હોય ! જમે તેમ તોય પિતાનું મન હતું ને !

બાળ મુનિ ઉંમરલાયક થવા આજ્યા તોય પિતાને મન તો એ બાળ જ રહ્યા ! આમ મુનિને કોઈ ગોચરી-લિપ્તા લેવા જવાનું કહે તો દત્ત મુનિ પોતે જ એની વતી લિપ્તા લેવા જાય !

એમને એમ કે રજે ને મારો અરણિક લિપ્તા લેવા જતાં શરમાઈ જાય છં કરમાઈ જાય ! લિપ્તાવૃત્તિ તો આકાશવૃત્તિ છે. કોઈ કાંઈ બોલી જાય અને એના મનને ક્યાંક ચોપ્પું આવી જાય ! અને સ્વતંત્ર રીતે લિપ્તા લેવા જવાના એના દિવસો હજી ક્યાં વહી ગયા છે ?

સાધવી ભટ્ટા પણ અરણિકને વીસરી ન શક્યાં. એનું અંતર તો જાણે. ‘ મારો અરણિક ! મારો અરણિક ! એ કેમ સૂતો હશે અને કેમ ગ્દેતો હશે ? કેમ બળુનો હશે અને કેમ ગાધુજીવન જીવતો હશે ? એને કોઈ વાતની તકલીફ તો નહીં હોય ? ’ એમ નિરંતર પુત્રને ગંભાર્યા જ કરતું.

માતૃત્વની અમર ગંગા એવી તો અવિરત વહેતી રહી કે એને કોઈ ત્યાગ, કોઈ તપ, કોઈ સંયમ કે કોઈ વૈરાગ્યનો ઉગ્ર તાપ પણ મૂકવી ન શક્યો !

કોઈક અવગર મળ્યે એ અરણિકને મન ભરીને નીરખી જતાં અને એને પ્રગન્ન જોઈને અંતરમાં અનેરી ટાઢક અનુભવતાં.

આ રીતે લોહીના સગપણે બંધાયેલાં ત્રણ સાધકોનો સમય પસાર થતો હતો.

એક વાર ત્રણે એક ગામમાં હતાં. ઉનાળાનો સમય હતો.

દત્ત મુનિ વૈરાગ્ય અને પુત્રવાત્સલ્યમાં કાયાને ધરીને એક દિવસે સ્વર્ગે સંચરી ગયા.

યૌવનમાં ડગ માંડતા મુનિ અરણ્યિકને માટે દુઃખના દહાડા આવી પહોંચ્યા. છતાં કોઈ કોઈ વાર માતાનું દર્શન એને આશ્વાસન આપી જતું અને સંયમમાં સ્થિર થવાની પ્રેરણા આપતું.

હવે તો પિતા-દત્તમુની-નહોતા એટલે વડીલ અને વૃદ્ધ શ્રમણોની શુશ્રૂષા કરવાનું અને ગોચરી લાવવાનું કામ મુનિ અરણ્યિકને માથે આવી પડ્યું.

કઠી કામ નહીં કરેલું એ કામ કરવાનું માથે આવ્યું, અને એમાય અંતરમાં નિઃશ્રાંતિનિઃશ્રાંતિ લાવ ધરીને—અરે, નામશેષ જેવા બનીને—લિશ્વા લેવા જવાનું માથે આવ્યું! મુનિ અરણ્યિકને માટે તો એ કોઈ રાજકુમારને નોકરી કરવા જવું પડે એવું વચનું થઈ પડ્યું!

પણ આ તો શ્રમણ જીવન : એમાં શરમ કરી ન ચાલે! પ્રમાદ સેવ્યો ન પાલવે! કર્તવ્યનું અણીશુદ્ધ પાલન એ જ એનો એકમાત્ર માર્ગ.

સુવાન મુનિએ એ માર્ગે પોતાના મનને પળોટવા પ્રયત્ન આદર્યો.

નગરના એક માર્ગ ઉપર એક સુંદર હવેલી આવી રહી હતી. ભારે મોટી તો નહીં, પણ એ ઘડી જોઈ રહેવાનું મન થાય એવી નમણી બણે યૌવનમાં ડગ માંડતી કોઈ નવોદા જ જોઈદિયો!

ઝીણી ઝીણી કોરણી, માપસરની માંડણી, નાચુક નાચુક

એનાં છત્તઝરૂખા, ઠેર ઠેર દોરેલી મુરેખ ચિત્રાવલી અને રંગોની મિલાવટથી શોભતી એ હવેલી જાણે એના માલિકના મુખી અને મમૃદ્વિશાળી હવનની શાળ પૂરતી હતી.

કોઈ કોઈ વાર એ હવેલીમાંથી સંગીતની મધુર સૂરાવલીઓ રેલાતી અને ત્યાંથી પમાર થતા વટેમાર્ગના મનને રોકી લેતી વટેમાર્ગ પગવાર ત્યાં થંભી જતો અને નયનમનોહર હવેલીને જોઈને અને કર્ણમધુર સૂરાવલીને માંભળીને પ્રસન્ન પ્રસન્ન થઈ જતો. એ ક્યારેક વિચારતો : ‘કેવાં મુખી હશે આ હવેલીનાં વસનારાં !’

પણ બિજળું એટલું બધું દૂધ નહીં, અને પીળું એટલું બધું સોનું નહીં !

હવેલીયે લખ્ય હતી અને સંપત્તિયે અઠગક હતી; પણ ભર્યા મરોવર વચ્ચેય ચાતકનું લાખ્ય તરસે મરવાનું હોય, એવું આ હવેલીને થયું હતું.

એ હવેલીમાં વસતી હતી માત્ર એક જ નારી. દાસ-દાસી તો ઘણાં હતાં, પણ ઘરનું સ્વામીપણું તો માત્ર એ એક નારીનું જ હતું.

એ નારી પણ કેવી ! જાણે અપ્સરાનું રૂપ જ જોઈલ્યો. એવી જ પાતળી દેહધણિ, એવું જ લાવણ્યભર્યું મુખ, એવો જ ઓઝસભર્યો વર્ણ ! જાણે કોઈ શિલ્પીએ મંગેમરમરમાં કોતરેલી કોઈ દેવાંગના જ ! એને તે નારી કહીએ, માનુની કહીએ, ભામિની કહીએ કે કામિની કહીએ—એ બધુંય જાણે એમાં સાકાર થતું હતું.

એના બેલ પલુ એવા મીઠા । એની ચાલ પલુ એવી મોહક !

ખાવાપીવાની એને ત્યાં કોઈ કમીના ન હતી. સોના-રૂપાનાં મોગઠે એ રમતી. અને હીરા-માણેક અને મણિ-મુકાદ્દળનાં આભૂષણોનો એને ત્યાં કોઈ પાર ન હતો । હીર-ચીર તો એને ત્યાં જાણે અભરે ભરાતાં.

આ બધુય હતું, છતાં એની દશા 'વનવગડામાં રૂપબાઈ એ.....ક.....લી' જેવી હતી ।

એ પ્રેપિતભનૃંકા હતી. એના અંતરનો સ્વામી વર્ષોથી પરદેશ સિધાબ્યો હતો. પિયુના વિયોગમાં એ ઝૂરતી હતી, અને એનું યૌવન તો હિલોળે ચડ્યું હતું. પિયુ હોય કે ન હોય, યૌવન તો પોતાની પાંખો પસારવામાં કોઈની વાટ જોતું નથી.

એ સ્વસ્થ રહેવા પ્રયત્ન કરતી અને એનું મન બેકાબૂ બની જતું. એ સાદાં વસ્ત્રો પહેરતી, અને એની કાયા વધારે રૂપ કાઢી જેમતી.

એનું દિલ પ્રિય જનના કંઠાશ્લેષ માટે તલમી રહુ હતું. ભર્યા સરોવર વચ્ચે જાણે ચાતકી તૃપામાં તરફડતી હતી.

છતાં યૌવનને તો કશી જ શરમ ન હતી । ધીનો ઘટો જાણે એના જોગાળનાર અગ્નિની રાહ જોતો હતો !

જિયારી પ્રેપિતભનૃંકા !

અરબિક મુનિએ હજી બિશા માટે નીકળવાનો પ્રારંભ જ કર્યો હતો. મન તો કોઈ રીતે માનતું જ નહીં, પણ સાધુ

જીવનનો ધર્મ તો પાળવો જ પડતો !

એક દિવસની વાત છે. જે પ્રહર દિવસ વીતી ગયો હતો. શ્રીષ્ઠ ઋતુનો સમય હતો. સૂર્ય બરાબર મધ્યાહ્ને આવ્યો અને અરણિક મુનિ અને બીજા શ્રમણો ભિક્ષા માટે નીકળ્યા.

બીજા શ્રમણો તો ટેવાયેલા અને કાબેલ, એટલે જટ પોતાના માર્ગે આગળ નીકળી ગયા, પણ મુનિ અરણિક પાછળ રહી ગયા અને એકલા પડી ગયા.

ઉપર આકાશમાંથી જાણે આગ વરસતી હતી, ધરતી પણ તાવની જેમ તપી ગઈ હતી; હવામાંથી જાણે ઊંઘી ઊંઘી વરાળો ઊઠતી હતી. ઉઘાડા પગ અને ઉઘાડું માથું, અને શરીરે જીર્ણ શીર્ણ આછાં વસ્ત્રો ! અરણિક મુનિની મુકોમળ કાયા જાણે આ પંચાગ્નિ પામે ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય પોકારી રહી હતી.

આખી કાયા તપી ગઈ. બધા અંગો પરસેવાથી રેળગેળ થઈ ગયાં. ચહેરો તાંબા જેવો રક્તવર્ણો બની ગયો. મુકોમળ મુનિ અરણિકનું ચિત્ત આ અસહ્ય યાતના આગળ જાણે રાંક બની ગયું. અરે, હવે તો ભિક્ષાની ઝોળી પણ ભારરૂપ લાગવા લાગી, અને આજીવન પણ ભારભૂત થઈ પડ્યું.

મુનિ નો પાંચપચીસ ડગ માંડ ચાલે છે અને વળી પાછા છાંયો જોઈને જાડા રહી જાય છે, પણ રસ્તાનો છેટો આવતો જ નથી. એમનું ચિત્ત તો વધુ વિપાદવેદું બનવા લાગ્યું.

ચાલતા ચાલતા એ પેલી હવેલી નીચે આવી પહોંચ્યા. હવેલીનો લાંબો પડછાયો એમને શીનળ લાગ્યો. એ ત્યાં ઘોઘી-વાર રોકાઈ ગયા. પગ જાણે હવે આગળ વધવા ના કહેવા લાગ્યા. ચિત્ત તો જાણે ગળિયો બગદ બની ગયું છે !

કરમાચેલા કમળની જેમ શ્રમણુ અરણિક ત્યાં ખિન્ન વદને ઊભા રહ્યા, એટલામાં એકાએક એમના કાને શબ્દો આગ્યા : “ મુનિવર! આપ અંદર પધારો ! આ હવેલીની સ્વામિની આપને આમંત્રે છે.”

“ ત્યાં ભિક્ષાલાભ થયે ? ”

“ ત્યાં બધું તૈયાર છે ”

મુનિનું મન બલે શાતા અનુભવી રહ્યું.

મુનિ હવેલીમાં દાખલ થયા, હવેલીની સ્વામિનીએ સામે આવીને મુનિવરને ભારે આદરમાન હીધાં, ભારપૂર્વક અભિવાદન કર્યું.

મુનિનો વિપાદ ધીમે ધીમે જોસરવા લાગ્યો.

માનુનીએ મુનિવરને ભાવપૂર્વક મોઢક પહોરાવ્યા.

મુનિવરનો સંતપ્ત આત્મા શાંત થયો. એમણે ધર્મલાભ આપીને પોતાની ઝોળી સંકેલી લીધી, અને જવાની તૈયારી કરી.

માનુની સામે આવીને જીણી રહી અને કટાક્ષભર્યું હાસ્ય કરતી બોલી : “ મુનિવર ! આવા ધોમધખતા બપોરે કેમ કરી ઉપાશ્રયે પાછા જશો ? જરા આપની કાયા સામે તો જુઓ ! કેવો રૂપાળો યૌવનભર્યો દેહ ! અને કેવો કરમાઈ ગયો છે ! અહીં જગ્યાની કયાં કમી છે ? આપ સુખેથી એક ચોરડામાં બેસો, ગોચરી કરો, આરામ કરો ! ઉપાશ્રયે જવાની વેળા કયાં વીતી જવાની છે ? ”

મુનિવરને તો રાત્રીને પિયરિયા મળ્યા જેવું કે દોડતાને હાથ મળ્યા જેવું થયું.

પિતાનો સ્વર્ગવાસ અને રોજ ભિક્ષા માગવાની ઉપાધિ

અને બીજી પણ કંઈ કેટલી માથાદૂટો ! એ બધાથી એ કંટાળી ગયા હતા. એમાં આહું, મુખવૈભવભર્યો આરામ માણવાનું ભાવભર્યું આમંત્રણ મળ્યું. મનને ઊંડે ઊંડે જે ભેઈતું હતું તે કહેનાર બાણે વૈધ મળી ગયો.

પછી તો માનુની અને મુનિવર વચ્ચે કંઈકંઈ વાતચીત થઈ; અને વાતે વાતે મુનિવરનું મન, સુંવાળી ભૂમિ ઉપર પગ લપસવા લાગે એમ, આરામ અને આનંદ તરફ લપસવા લાગ્યું.

પછી તો માનુની અને મુનિવરનાં મનોએ કંઈ કંઈ અજોલ જોલ જોલી લીધા. મુનિવરનું અપકવ મન રમ્ય હવેલી અને મનહર માનુનીની છાયામા આરામ શોધી રહ્યું. મુનિ અરણિકની લિસાઝોળી તે દિવસે ઉપાધ્યયે પાછી ન આવી !

ગોચરીનો સમય વીતી ગયો, છતાં શ્રમણ અરણિક પાછા ન આવ્યા.

બીજા શ્રમણોએ વિચાર્યું : તાપને કારણે ક્યાંક રોકાઈ ગયા હશે; હમણાં આવી પહોંચશે.'

બીજો એક પ્રકર વીત્યો, છતાં મુનિ તો ન જ આવ્યા.

બીજા શ્રમણોએ નગરમાં તપાસ કરી, પણ એનો પત્તો ન લાગ્યો. શ્રમણો વિમાસણમા પડી ગયા, પણ એ કરે શું ?

પછી તો વાત નગરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. આ રીતે મુનિ અદૃશ્ય થઈ જાય એમાં કોઈને અચંજો લાગ્યો, કોઈને કુતૂહલ થયું, કોઈને ધર્મની હાનિ થતી લાગી અને કોઈના મનમાં ગ્લાનિ અને કરુણાના ભાવ ઊભરાઈ આવ્યા.

પણ બધા મનમાં ને મનમાં જ આવી લાગણીઓ અનુભવતા; કોઈને હવે શું કરવું એ બાણે સૂઝતું જ ન હતું.

વાત ચાલતી ચાલતી સાધ્વી ભદ્રાને કાને પહોંચી ગઈ.

એ તો માતા ! સાંભળીને એને થયું : ‘ શું’ મારો અરણિક જોવાઈ ગયો ? અલોપ થઈ ગયો ? પણ એવું અને ખરું ? માનવી જેવો માનવી આમ ક્યાં જોવાઈ જાય ? ’

ધીમે ધીમે એનું માતૃહૃદય જાગૃત થવા લાગ્યું. સાધ્વીનો વેવ, સાધ્વીજીવનની અખંડ સાધના, આટલા લાંબા સમયનો વૈરાગ્ય અને તપત્યાગસંયમની આવી ઉત્કૃષ્ટ આરાધના પણ એના હૃદયના માતૃભાવને ન દબાવી શક્યાં !

અરણિક ! પોતાનો એકનો એક પુત્ર ! અને પોતાના પતિ મુનિ દત્તાત્રેયજીનું પછી પોતાને સોંપાયેલી અમૂલ્ય ધાપણ મુનિ જનેલો અરણિક ! શું એ વગર મોતે મરી ગયો ?

એનું માતૃવાત્સલ્ય આજે કોઈ પ્રતિજ્ઞાને ગણકારવા તૈયાર ન હતું. એ તો પહોંચી ઉપાશ્રયે. અને શ્રમજીને વિધવિધ પ્રશ્નો પૂછીને એણે એમને મૂંઝવી માર્યાં ! મુનિજીએ કંઈ કંઈ ખુલાસા આપ્યા પણ એના હૈયાને સંતોષ ન થયો.

એ પોતાના સાધ્વીજીવનને જાણે વીસરી ગઈ.

એ શ્રમજીપાસકેને ઘેર ઘેર ફરવા લાગી અને પૂછવા લાગી, “ મારો અરણિક તમારે ત્યાં બિંદા લેવા આવ્યો હતો ? ”

પણ એને ક્યાંય સંતોષકારક ઉત્તર ન મળ્યો.

એનું માતૃહૃદય વધારે ઉત્તેજિત થઈ ગયું. હવે તો એ બહાવરી જતી ગઈ, અને રસ્તે ચાલતા જે તે માનવીને પૂછવા લાગી : “ ભાઈ ! તમે ક્યાંય મારા અરણિકને જોયો ? ” મારા પુત્ર અરણિકને તમે જોઈશો છો ? ”

જવાબમાં એ ના સાંભળતી એને એનાં નેત્રો અશ્રુથી લિભરાઈ જતાં.

એક તો પોતાનો પુત્ર અને એમાંય ધર્મમાર્ગને વરેલો ! બહા, એની અધિગતિ ધવા દેવાય ખરી ? એને ધયુઃ મેં કાચી ઉમરે એને ત્યાગને માર્ગે વાળ્યો; એનું તો આ દુષ્પરિણામ નહીં હોય ?

એ વિચારથી તો બદા પાગલ જેવી બની ગઈ.

એણે માનવીને પૂછવાનું પણ માંડી વાળ્યું અને 'અર-જિક !' 'મારો અરજિક !' ના પોકારો પાડતી એ ચેરીઓ અને બજારોમાં, ચોરે અને ચીટે ધૂમવા લાગી.

બદાના દુઃખનો કેાઈ પાર ન હતો. એનું પુત્રપેતુ દૃઢ્ય લોકસાજને વીસતી ગયું અને એના રોમરોમમાંથી 'અર-જિક,' અરજિક'નો આદ જાડી રહ્યો. લોકોને તો વતણે બારે કોનૂકની વાત બની ગઈ.

પાગલ બનીને અરજિકના નામનો પોકાર પાડતી બદાની પાછળ લોક ટોળે વાળ્યું અને ગોઠીરો મચાવી રહ્યું. લોકોને મન તો આ એક તમાચો બની ગયો. અને તમાચાને તેણની જરૂર ન રહી.

"અરજિક, અરજિક કરતી મા કિરે,
મલીએ મલીએ બહારો છ !

હો, હો રીઠો રે મારો અરજીલો,
પૂંડે લોક દહારો છ !"

બદા ! પેલી બદા ! માનુદૃશ્યનાં મૂલ પામર માનવીઓ

શું પામી શકે ?

ભદ્રાના પોકાર તો ચાલુ જ રહ્યા.

પેલી માનુની અને કુમાર અરણિક હવેલીના ઝડપામાં બેઠાં બેઠાં મોના-રૂપાને મોગઠે રમી રહ્યાં હતાં. દાસદાસીએ પડનો બોલ ઝીલવા તૈયાર ખડાં હતાં. હાસ્ય અને વિનોદ ચાલી રહ્યાં હતાં. જાણે આશાત્ સ્વર્ગનું સુખ ત્યાં વિલમી રહ્યું હતું. ન કોઈ દુઃખ, ન કોઈ અશાતા, ન કોઈ ચિંતા કે ન કોઈ ફિકર !

ત્યા પોતાના નામનો પોકાર અરણિકના કાને અથડાયો. પગભર તો એ સ્તબ્ધ બની ગયો. પણ ફરી પાછો માનુનીના મોહપાશમાં એ ફૂળી ગયો. એને થયું : ‘ આ તો માત્ર જામળા ! અહીં માડુ નામ ઉચ્ચારનાર કોણ હોય બલા ? ’

ફરીવાર એ જ અવાજ મંભળાયો, અને અરણિક અમટી ગયો પણ વળી પાછો પામા અને મોગડાંની રમઝટમાં એને એ વીંમરી ગયો.

પણ પછી તો ‘ અરણિક ! ’ ‘ અરણિક ! ’ ના પોકારો નિરંતર આવવા લાગ્યા. જાણે આકાશના ગુમ્મજમાં એ નામ ગાજવા માડ્યું હતું. હવે તો એ અવાજની ઉપેક્ષા કરવી અશક્ય હતી કુમાર અરણિક ઝડપામાં બિલો થઈ ગયો, અને અવાજની દિશામાં પોતાની નજરને દોડાવી રહ્યો.

એણે ત્યાં શું જોયું ?

એણે જોયું કે સામેથી એક વૃદ્ધા ચાલી આવતી હતી.

એની પાછળ ધણું લોક ટોળે વળ્યાં હતાં. ઉમ્મડ એનો ચહેરો હતો, બહાવરી એની આંખો હતી, અસ્તવ્યસ્ત એનાં વચ્ચે હતાં, અને એના મુખમાંથી જાણે જાપની જેમ ‘અરલિક! મારો અરલિક!’ના શબ્દો નીકળી રહ્યા હતા.

અરલિક તો વધારે તીણી નજરે તાકી રહ્યો: આ કોણ ભલા!

પેલી વૃદ્ધા વધુ નજીક આવી.

એના છેડલા અવાજે અરલિકના હૃદયનાં પડખે બેઠી નાંખ્યાં. માતૃત્વનો સાદ એના હૃદયમોસરો ઊતરી ગયો.

એણે જોયું: અરે! આ તો ભદ્રા! મારી માતા! મારી જનની!

અને એ તો, પેલી માનુનીને એક શબ્દ પણ કહેવા યોગ્યા વગર, માતાના ચરણોમાં આવીને ખટો થયો!

માતાને પુત્રને ઓળખતાં વાર ન લાગી: “મળ્યો, છેવટે મારો પુત્ર મને મળ્યો! મારો અરલિક! વત્સ અરલિક!”

અને એની આંખો માતૃવાત્મકતા અમી વર્ષાવીને પ્રભુમતા પુત્રનો અભિષેક કરી રહી. એનું ગાંડપણ ક્યાંય આડ્યું ગયું. એનું બહાવરાપણું પણ ક્યાંય અદૃશ્ય થઈ ગયું!

એ ચંપૂર્ણ સ્વસ્થ બનીને પુત્રને નીરખી રહી, એનાં અંગેને પંખાળી રહી: “મારો અરલિક!”

દેવનેય દુર્લભ એવું માતા-પુત્રનું એ મિલન જેમણે નિહાળ્યું એ ધન્ય બની ગયા.

અત્યારના ચિત્તોડને તે કાળે ચિત્રકૂટ કહેતા. બારસો-તેરસો વર્ષ પહેલાંનો એ સમય. ચિત્રકૂટ નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહે એ બ્રાહ્મણ ચૌદે વિદ્યામાં પારંગત અને મોટો અગ્નિહોત્રી. વિદ્યામા તો, શોધો તોય, એની જોડ ન મળે.

રાજા જિતારીનો એ બહુ માનીતો. રાજનું પુરોહિતપદ એને ઘેર રાજા અને પ્રજા બેયમાં એના પાંડિત્યની ભારે છાપ. સૌ કોઈ એને આદરમાન આપે, એની વિદ્યાના વખાણુ કરે અને શાસ્ત્રનું કામ પડે તો એને જ પૂછવા આવે.

પોતાની વિદ્યામા એને એવો અડગ વિશ્વાસ કે એ કદી કોનાથીયે ગાળ્યો ન જાય કે પાઠો ન પડે. અને જ્ઞાનનો તો જાણુ એ મહાસાગર અનેક સારસ્વત સરિતાઓ એ મહા-સાગરમા આવીને એક થઈ ગયેલી

કોઈ મહાપાંડિત જનીને સામે આવે તો એને તો એ પરાજિત કરીને જ છોડે. એકે વિદ્યા એવી નહીં કે જેમાં એને કોઈ ચુપ કરી શકે, હરાવી શકે કે એની સામે થઈ શકે !

વાદીનો તો જાણે એ કાળ બની ગયેલો.

અને ધીમે ધીમે એના જ્ઞાનને પણ ગુમાનનો રંગ ચડવા માંડ્યો. એ તો કહે : “ત્રણ લોકમાં જે કોઈ પોતાને પંડિત માનતો હોય તે આવી જાય મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા ! જોઈ તો ખરો કે મને હરાવવાની કોના મગજમાં રાઈ બરી છે ! એની એ રાઈને વેરી ન નાખું તો મારું નામ પંડિત નહીં !”

અને એ ગુમાનમાં તો એણે માની લીધું કે દુનિયાનાં બધાંય શાસ્ત્રો, અને બધીય વિદ્યાઓ મારી જગ્યાને બાધ્યાં પડ્યાં છે. એવું એકાદ શાસ્ત્ર, એવી એકાદ વિદ્યા તો બતાવો. જે આ ભેજમાં ન હોય !

અને લોક પણ કેવું વિચિત્ર છે ! એણે આ પંડિત માટે કંઈ કંઈ વાતો બોલી કાઢી હતી; કોઈ કહેતું કે આ પંડિત તો કાદવમાં કાદાળી, બગલમાં બગલ અને ખભે નિમરણી રાખીને ફરે છે. અને એ તો છટેચોક પોકાર પાડીને કહે છે :

“ મને જીતવાની ઈચ્છાવાળો કોઈ વાદી અગર ધરતીમાં પેચી ગયો હશે તો આ કાદાળીથી ધરતીને ખોદીને હું એને બહાર કાઢીશ. અગર કોઈ વાદી જિંદા જગમાં મંતાર્થ ગયો હશે તો એને હું માછલાની જેમ આ જળમાં બહાર ખેંચી આપીશ. અને જો કોઈ વાદી આકાશે ચડી ગયો હશે તો એને હું આ નિમરણીથી નીચે આપી પટકીશ !”

અને એનું પેટ તો જુઓ : ઉપર કેવો મોટો માનનો પટો બાંધ્યો છે ! એને એમ કે રહેને આટલા બધા જ્ઞાનના આક્રાશી ફૂલીને પેટ ફૂલી જાય તો !

અને જરા જુઓ તો ખરા : આ જાણું એણે હોય એમ,

અત્યારના ચિત્તોડને તે કાળે ચિત્રકૂટ કહેતા. બારસો-તેરનો વર્ષ પહેલાંના એ મમય. ચિત્રકૂટ નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહે એ બ્રાહ્મણ ઘીદે વિદ્યામાં પારંગત અને મોટો અભિહોત્રી. વિદ્યામાં તો, શોધો તોય, એની જોડ ન મળે.

રાજા જિતારીનો એ બહુ માનીતો. રાજનું પુરોહિતપદ એને ઘેર રાજા અને પ્રજા બેયમાં એના પાંડિત્યની ભારે છાપ. ની કોઈ એને આદરમાન આવે, એની વિદ્યાના વખાણ કરે અને શામનુ કામ પડે તો એને જ પૂજવા આવે.

પોતાની વિદ્યામાં એને એવો અદ્ભુત વિશ્વાસ કે એ કરી કે ન મીચે. કશું ન કાપ કે પાછો ન પડે. અને જ્ઞાનનો તો બહુ એ મદાસાગર અનેક તારસ્વત મરિતાઓ એ મદા-ન નાના અવાન એક ચર્ચ મળતી.

કઈ નકાપણી બર્બાને મામે આવે તો એને તો એ જુગને જ છોડે એકે વિધ. એવી નકાપણી કે જેમાં એને ન, દુગણો શકે કે એની મામે શકે શકે !

પણ હવે વાણીનું કામ ન હતું. સાધ્વી ભદ્રાએ છેલ્લી નજર અરણિક ઉપર સ્થિર કરી. એ નજરમાં જાણે વિદ્યુતની વેધક શક્તિ ભરી હતી.

એમાં શું શું ભયું હતું? એમાં અપાર વેદના ભરી હતી, અમાપ કરુણા ભરી હતી અને અમીમ છતાં અજોલ શિદ્ધા ભરી હતી!

એ દૃષ્ટિ અરણિકના અંતરને સ્પર્શી ગઈ. અને એ માતાની ચરણરજ માથે ચડાવીને નત મસ્તકે એની સાથે ચાલી નીકળ્યો

રાગી મટી ફરી વૈરાગી જાની ગયો.

એ દિવસે માતૃત્વનો અપૂર્વ વિજય થયો!

શરમ અને પશ્ચાત્તાપનાં આંધુ સારતા અરણિકને આશ્વા-
સન આપતાં સાધવી ભદ્રા બોલ્યાં : “ વત્સ ! આત્માને
અજ્ઞવાજવાને ભારગ તારાથી તબ્બય ખરો ? તારા પિતાને
તો સંસાર ! ક્યાં તારો ધર્મ અને ક્યાં તું ? ”

“ વત્સ ! તુમ ન ઘટે કે ચારિત્રથી થૂકથું,
જેહથી સિવસુખ સારો છ ! ”

અરણિકે શરમાઈ ગયો. એની વાણી બોલે સિવાઈ ગઈ.
સુંવાળપને માર્ગે ચાલવા ટેવાઈ ગયેહું એતું મન સંયમ-
છવનની કઠોરતાના વિચારથી વિહવળ બની ગયું.

પણ માતાને શું જવાબ આપવો !

એક તરફ સાધવી માતા હતી, બીજી તરફ મહાભર માતુની
હતી ! એક તરફ ધગધગતી ધરતી હતી, બીજી તરફ શીતલતા
અર્પતી હવેલી હતી ! એક તરફ વૈરાગી શ્રમણ છવનનાં
આકરાં તપ, ત્યાગ અને સંયમ હતાં, બીજી તરફ સંસારનાં
સુખ, વૈભવ અને વિલાસો હતા !

અરણિક વિભાસી રહ્યો : ‘ કયે ભારગ જુલું ? માતાને કે
માતુનીને ? ’ પણ કઠોર માર્ગ એને રુચતો ન હતો. અજ્ઞજ્ઞતાં
જ એનાથી બોલી જવાયું.

“ હું કાચર છું કે, માસી માવડી !
ચારિત્ર ખાંડાની ધારો છ ”

“ માડી ! માડી ! મને દમ્ભા કર ! ચારિત્રના ખાંડાની ધાર
ઉપર ચાલવાતું મારું ગર્વ નથી ! ”

ભદ્રા તો સાંભળી જ રહી : “ મારો અરણિક આ શું કહી
રહ્યો છે ? એ શું આવો કાચર બની ગયો ? ”

વાદીનો તો જાણે એ કાળ બની ગયેલો.

અને ધીમે ધીમે એના જ્ઞાનને પણ ગુમાનનો રંગ ચડવા માંડ્યો. એ તો કહે : “ત્રણ લોકમાં જે કોઈ પોતાને પંડિત માનતો હોય તે આવી જાય મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા ! જોઈ તો ખરો કે મને હરાવવાની કેના મગજમાં રાઈ ભરી છે ! એની એ રાઈને વેરી ન નાખું તો મારું નામ પંડિત નહીં !”

અને એ ગુમાનમા તો એણે માની લીધું કે દુનિયાનાં બધાંય શાસ્ત્રો, અને બધીય વિદ્યાઓ મારી જળાને બાંધ્યાં પડ્યાં છે. એવું એકાદ શાસ્ત્ર, એવી એકાદ વિદ્યા તો બતાવો. જે આ લેખમાં ન હોય !

અને લોક પણ કેવું વિચિત્ર છે ! એણે આ પંડિત માટે કંઈ કંઈ વાતો જોડી કાઢી હતી; કોઈ કહેતું કે આ પંડિત તો હાથમાં કોદાળી, બગલમાં જાળ અને ખલે નિસરણી રાખીને ફરે છે. અને એ તો છટેચોક પોકાર પાડીને કહે છે :

“ મને છતવાની ઈચ્છાવાળો કોઈ વાદી અગર ધરતીમાં પેચી ગયો હશે તો આ કોદાળીથી ધરતીને ખોદીને હું એને બહાર કાઢીશ. અગર કોઈ વાદી જિંદા જળમા મંતારી ગયો હશે તો એને હું માછલાની જેમ આ જાળથી બહાર ખેંચી આણીશ. અને જો કોઈ વાદી આકાશે ચડી ગયો હશે તો એને હું આ નિસરણીથી નીચે આણી પટકીશ !”

અને એનું પેટ તો જુઓ : ઉપર કેવો મોટો સોનાનો પટ્ટો બાંધ્યો છે ! એને એમ કે રખેને આટલા બધા જ્ઞાનના આક્રાશથી ફૂલીને પેટ ફૂટી જાય તો !

અને જરા જુઓ તો ખરા : આ બધું આણું હોય એમ,

અત્યારના ચિત્તોડને તે કાળે ચિત્રકૂટ કહેતા. બારે-તેરમો વર્ષ પહેલાનો એ સમય. ચિત્રકૂટ નગરમાં એક પ્ર ક્ષુ રહે એ બ્રાહ્મણ ઘોઢે વિદ્યામાં પારંગત અને મોટો અગ્નિદેવી વિદ્યામાં તો, શોધી તોય, એની જોડ ન મળે.

રાજા જિતારીનો એ જાદુ માનીતો. રાજાનું પુરોહિતપદ એને ઘેર રાજા અને પ્રજા બેયમાં એના પાંડિત્યની ભારે છાપ મી કોઈ એને આદરમાન આપે, એની વિદ્યાના વખાણ કરે અને સામ્રાજ્ય કામ પડે તો એને જ પૂછવા આવે.

પોતાની વિદ્યામાં એને એવો અડગ વિશ્વાસ કે એ કદી કોનાથીયે ગાત્યો ન લય કે પાછો ન પડે. અને જ્ઞાનનો તો લાજે એ મહાવાગ. અનેક સારસ્વત મરિતાઓ એ મહા-સાગરમાં આવીને એક થઈ ગયેલી.

કોઈ મહાપંડિત બનીને ગામે આવે તો એને તો એ પગજિત કરીને જ છોડે. એકે વિદ્યા એવી નહીં કે જેમાં એને કોઈ સુખ કરી શકે, હરાવી શકે કે એની ગામે થઈ શકે !

પંડિતરાજ એક ધર્માગાર પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા; એટલામાં ઠવિતાની એક કડી (ગાથા) એમના કાને પડી. એક ઝીના પ્રશાંત મધુર કંઠમાંથી એ ગાથા વધુ મધુર બનીને હવામાં પોતાના સૂરો પ્રસારી રહી હતી.

અનેક ઘોંઘાટો અને આઘાતો વચ્ચે પણ અચલિત ચિત્તે ચિંતન કરનાર પંડિતરાજના ચિત્તને આ ગાથા ચલાયમાન કરી ગઈ. છેવટે તો એ ગાથા પણ વિદ્યાની સહોદરા જ હતી ને! તો પછી એને ઉવેખાય શી રીતે ?

પંડિત હરિભદ્ર તો એનો અર્થ ઉકેલવાના વિચારમાં જ મગ્ન બની ગયા. એ વિચારે છે, વધુ વિચારે છે, વધુ ઊંડા ઊતરે છે, વધુ ચિંતન કરે છે, પણ રે, આવી એક નાની સરખી ગાથાનો અર્થ પણ કાં ન સમજાય ? કયા ગયું મારું સર્વશાસ્ત્રપારગામી જ્ઞાન ?—પંડિત હરિભદ્રનું મન વધુ ગંભીર બન્યું.

એ ચિંતન કર્યા જ કરે છે; પણ ગાથા પણ કોઈ એવું ભેદી રૂપ ધારણ કરીને આવી છે કે એના અર્થનો ભેદ શિક્ષિતો જ નથી.

પંડિતરાજનો વિદ્યાગર્વ પડઘા પાડી રહ્યો : કળિકાળનો હું સર્વજ્ઞ; અને આવી એક નાની સરખી વાતનો મર્મ પણ નથી પકડી શકતો !

અને ધીરે ધીરે એ ગાથાનો અર્થ સમજવાની તાલાવેલીમાં જ્ઞાનગર્વનો હિમાલય ઓગળવા માંડ્યો. જે જ્ઞાનનું આટલું ગુમાન, એ જ્ઞાન આટલો સરખો અર્થ પણ ન બતાવી શકે, તો પછી એ જ્ઞાનનું ગુમાન શું કરવાનું ?

કુંજરને જાણે કીડી સતાવી રહી.

એ પોતાની સાથે જ'બૂલતાને હાઈને ઠેર ઠેર ફેરે છે. બાળે એ કહેવા માગે છે: “આખા જ'બૂલદીપમાં જ્ઞાનમાં મારી તોલે આવી શકે એવો એક પણ માનવી નથી!”

વાહ રે પંડિતરાજ !

અને જ્ઞાનના આ શુભાનમાં ને શુભાનમાં એ તો હવે કહેવા લાગ્યા: “હું તો છું આ કળિકાળમાં સર્વજ્ઞ ! એકે વાત મારાથી અજાણી નથી !”

એ મર્વજ્ઞતાના ગર્વમાં ને ગર્વમાં એમણે એક વાત નહીં કરી ગઈ કે, “આ દુનિયામાં એવી એક પણ વાતી નથી કે જે મારે અધીન ન હોય એટલે, જે કોઈનું પણ વચન હું ન મમણ શકું એનો હું ગ્રિધ્ય બની જાઉં !”

આવા હતા ચિત્રકૂટના એ મહાપંડિત !

એમનું નામ હરિભદ્ર.

એક દિવસની વાત છે.

મધરાત થવા આવી હતી. પંડિતરાજ હરિભદ્ર મંત્રવિધિ પૂરી કરીને રાજબવનથી પોતાને ઘેર પાછા આવી રહ્યા હતા. એમનું મન તો શાસ્ત્રચિંતનમાં જ મગ્ન હતું. જેના અંતરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પથરાયો છે એને બહાર અધકાર છે કે પ્રકાશ એની કશી ખેવના થા માટે હોય ? એ તો વિચાર કરતા કરતા સ્વસ્થ ગતિએ ચાલ્યા જતા હતા.

જિજ્ઞાસુ પંડિતરાજ તરફ પુત્રવાત્સલ્યનો ભાવ અનુભવી રહ્યું. ભુગભુગજૂના ઋણાનુબંધ બાંધે આજે બાગી ઊંઝા હતા.

સાધ્વીએ કહ્યું : “ મહાનુભાવ ! આવી શાસ્ત્રવાણીનો અર્થ અને મર્મ સમજવા માટે તો તમારે અમારા ગુરુની પાસે જવું પડે. શાસ્ત્રવચનનો અર્થ કરવાના એ જ સાચા અધિકારી છે.”

અને હરિભદ્રના અંતરને તો હવે બાંધે સાચા જ્ઞાનની ઠેસ વાગી ગઈ; અને એ ઠેસે એના જ્ઞાનના ગુમાનને ઉતારી દીધું—બાંધે કેા સમર્થ મંત્રવેત્તા ગાડુડીએ વિષધરતું વિષ નિતારી લીધું !

પંડિત હરિભદ્રની જિજ્ઞાસા એવી અદ્ભુત બની ગઈ હતી કે એ રોડી રોકાય એમ ન હતી. અને એ માટે એ જે મૂલ ચૂકવવું પડે એ ચૂકવવા તૈયાર હતા. એટલે તરત જ એ ગુરુ જિનદત્તસૂરિજી પાસે પહોંચી ગયા; અને સૂરિજીને પેટી ગાથાનો મર્મ આપવા વિનવી રહ્યા.

સૂરિજીએ કહ્યું : “ મહાનુભાવ ! આપુ શાસ્ત્રજ્ઞાન તો સાધુજીવન સ્વીકારી, ધર્મની સાધના કર્યા વગર ન મળી શકે. એ માટે તો સંસારનો ત્યાગ કરવો પડે ! ”

પણ હવે હરિભદ્ર પાછા પડે એમ ન હતું. એક બાગકના જેવી સરજનાથી એમણે આચાર્યને પૂછ્યું : “ સૂરિવર ! ધર્મ એટલે શું ? અને એની સાધનાનું ફળ શું ? ”

સૂરિજીએ કહ્યું : “ ભદ્રપુરુષ ! ધર્મ બે પ્રકારનો : સકામ ધર્મ અને નિષ્કામ ધર્મ; અને એની સાધનાનું ફળ પણ બે પ્રકારનું સમગત્વું; સકામ ધર્મનું ફળ ભોગવિલાસની સામગ્રીની, સંપત્તિની કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ વગેરે. એનાથી સંસારનાં મુખે

વિપ્ર હરિભદ્રનું મન તો એ અર્થની શોધમાં જ ચોંટી ગયું. એક બાજુ ઘટ્ટી ઘણી શોધને અંતે પણ એ અર્થ લાધતો નથી; તો બીજી બાજુ એના મનની શાંતિ પણ દૂર દૂર ચાલી જાય છે. ચિત્ત બાણે ચગડાળે ચડી ગયું !

અને એનું મન તો હવે જૂની વાતની યાદ દેવરાવી રહ્યું, ‘જે કોઈનું પણ વચન હું ન સમજી શકું એનો હું શિષ્ય બની જાઉં !’

આત્મા બાણે પોતાની જાતને ઢંઢાળીને પોકારી રહ્યો છે : ‘પંડિતરાજ ! જ્ઞાનનું શુભાન તો બહુ બહુ કયું’, પણ હવે એ શુભાનને અજાણ કરીને શિષ્ય બનવાનો વખત આવી ગયો છે !’

અને એ આત્માના અવાજના પ્રેર્યા પંડિતરાજ વિનમ્ર નિશામુ બનીને પેલી ગાથાનો પાઠ કરનાર આધ્વી પાસે જઈ પહોંચ્યા.

ધર્મની પરમ ઉપાસિકા એ વૃદ્ધ સાધ્વી રાતદિવસ અપ્રમત્તપણે રહે અને જ્ઞાનધ્યાન અને ધર્મપાલનમાં પોતાની સર્વામથાત્રાને આગળ વધારે. આગસ કે ઇન્દ્રિયની વામનાને તો એ પામે પણ દૂકવા ન દે.

એ સાધ્વીના મુખ ઉપર રમતા અહિંસા, સંયમ અને તપના તેજે બાણે પંડિતરાજના અંતર ઉપર કામણુ કયું. એ સાધ્વીમાં જાણે એમને માતાના દર્શન થયાં.

હરિભદ્રે વિનમ્ર બનીને વિનંતિ કરી : ‘માતા ! તમે જે ગાથા થોડા વખત પહેલાં બોલતાં હતાં, એનો અર્થ અને મર્મ મને સમજાવો !’

સંસારથી વિરક્ત બનેલ સાધ્વીનું અંતર પણ બાણે આ

અને એ મહાજ્ઞાનીનો જ્ઞાનરાશિ વિધવિધ શાસ્ત્રોની રચના રૂપે વિશ્વમુખ રજૂ થવા લાગ્યો છે.

પણ હવે હરિલદ્રમાં જ્ઞાનનું એ શુભાન નથી, વિદ્યાનું એ અભિમાન નથી. એ તો જેમ જેમ જ્ઞાનના માર્ગે આગળ વધે છે, તેમ તેમ નમ્ર, અતિ નમ્ર અને વિનમ્ર બનીને સત્યની શોધ કર્યા કરે છે. એમની વિદ્યા હવે શુભાનનું સાધન મટીને સત્યશોધનનું સાધન બની ગઈ હતી.

અને આ બધી જાંડી જ્ઞાનસાધના અને ઉત્કટ જીવન-સાધના વચ્ચે પણ, ધર્મમાર્ગ ચીધીને પોતાની ઉપર અપાર ઉપકાર કરનાર ધર્મમાતાને એ કદી વીનરતા નથી; એનું મહા મર્વદા એ કૃતજ્ઞભાવે સ્મરણ કર્યા કરે છે.

અને પોતાના જીવનસર્વસ્વમાં મહામૂલ શાસ્ત્રત્રયોને અંતે પોતાની ધર્મમાતાના કળુનો કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકાર કરવામાં જ એ લાંબે આત્મસંતોષ અને આનંદ અનુભવે છે.

પોતાની જાતને ઓળખાવવા માટે બીજાં કોઈ વિશેષણો હવે એમને રુચતાં નથી એવા વિશેષણો તો એમને માત્ર શબ્દજ્ઞ જેવાં જ લાગે છે. અને એક કાળે પોતાની જાતને ‘કળિકાળના સર્વજ્ઞ’ તરીકે ઓળખનાર જાણે પોતાની એ વૃત્તિ તરફ સ્મિતભાવે જોઈ રહે છે !

અને જેમ જેમ જ્ઞાનનો ઉન્મેષ થતો ગયો તેમ તેમ એ તો છેવટે પોતાની જાતને “અહમતિ” કહેવામાં જ આનંદ માનવા લાગ્યા.

એ તો પોતે રચેલાં શાસ્ત્રોને અંતે પોતાની જાતને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ઓળખાવે છે—“સાક્ષિનીમહત્તરગમ્યમંગ્લુ” —

તો મળે, પણ સંસારટુંકો ન થાય; આત્માની મુક્તિ એટલી દૂર ઠેલાય. અને નિષ્કામ ધર્મ (અનાસક્તિ)નું ફળ એક જ અને તે ભવવિરહ. ભવવિરહ એટલે સંસારનો વિરહ, મુક્તિની પ્રાપ્તિ. મહાનુભાવ, યથારુચિ અને યથાશક્તિ ધર્મનું ગ્રહણ કરો ! ”

અને હરિભદ્રે વિનાવિલંબે જ વિનમ્રભાવે કહ્યું : “સૂરિવર્ય ! મને તો ભવવિરહ જ ખપે ! મને એવા ધર્મનું દાન કરો ! ”

શુરુ પણ આવા મુયોગ્ય પંડિત શિષ્યનો લાભ જાણીને અતિ આહ્વાદિત થયા.

અને પેલા વૃદ્ધ સાધ્વીના ગ્રેયાર્ પંડિત હરિભદ્ર સાચું જ્ઞાન મેળવવા મુનિ હરિભદ્ર જની ગયા. તે દિવસે દિવજ હરિભદ્રનો જાણે નવો અપૂર્વ દિવજ સંસ્કાર થયો !

હરિભદ્રને ધર્મપુત્ર તરીકે સ્વીકાર કરનાર એ ધર્મમાતાનું નામ સાધ્વી યાકિની. લિંગુણીસંધનાં એ વડાં, એટલે એમનું પદ મહત્તરાનું.

મુનિ હરિભદ્ર મનોમન એ ધર્મમાતાનો ઉપકાર સ્વીકારી રહ્યા, એમને નમી રહ્યા.

પંડિત હરિભદ્ર મુનિ જનીને જ્ઞાન-ધ્યાન-અધ્યયનમાં નિરત જની ગયા. એક બાજુ એ જ્ઞાનદીપથી અંતરને અજવાળે છે, તો બીજી બાજુ ચારિત્રની જ્યોતથી આત્માના મગને ઉલ્લેચે છે. થોડા વખતમાં તો મુનિ હરિભદ્ર મહાજ્ઞાની જનીને આચાર્ય હરિભદ્ર જની ગયા.

અખોલ પ્રતિબોધ

પુંડરીકિણી નગરી ધન અને ધર્મનું ધામ લેખાતી.

ત્યાં અનેક વેપારીઓ વસતા. એની બજારોમાં બધી ચીજો મળતી. દેવમંદિરો અને ધર્માગારો પણ ત્યાં અનેક હતાં અને કર્મશૂર માનવીઓનો પણ ત્યાં કોઈ તોટો ન હતો.

એ નગરીનો રાજા પુંડરીક જેવો ન્યાયી તેવો જ ધર્મમાં તત્પર. કોઈનું અણહકનું એને ખપે નહીં, અને કોઈને અણહકનું ખાવા દે નહીં. સમજદાર અને શાન્તો પણ એવો કે કનિયાને લિગતાં જ ડામી દે; અને ભારે કટોકટીના વખતે પણ મનને સ્વસ્થ રાખે અને ક્રોધને તો પાસે ફરકવા જ ન દે. પ્રજા એને ધર્માત્મા તરીકે આદરમાન દેતી અને એની છાયામાં શુભચાંતિનો અનુભવ કરતી.

રાજાના નાના ભાઈનું નામ કંડરીક. એ પણ મોટાભાઈનું પડખું શોભાવે એવો. ભાઈની આજ્ઞા યાચ તો માથું ટૂલ કરવા પણ તૈયાર થઈ જાય. એનેય ધર્મ ઉપર ભારે પ્રેમ.

રાજા પુંડરીક તો ભારે દુરદર્શી. નાનાભાઈનું હેતુ એ

“યાદિની મહત્તરાના ધર્મપુત્ર” તરીકે । *

ધન્ય એ ધર્મપુત્ર ।

ધન્ય એ ધર્મમાતા ।

અને ધન્ય એ કૃતમતા ।

* આચર્યકની ટીકાને અને પ્રશસ્તિમાં આચાર્ય દરિબદ્ધચરિત્ર પોતે જ લખે છે કે—

“રામાત્રા યેષ શિષ્યદ્વિતા નામાચર્યસ્ટીકા । કૃતિ. તિત્તમ્બરાચાર્ય-
ત્રિતમટ નિગદાનુગારિણો વિદ્યાપરશુતિલકાચાર્યમિનદત્તશિષ્યસ્ય ધર્મતો
યાદિનીમહત્તરાધર્મમુનોરભ્યમતેરાચાર્યહરિમદ્વસ્ય ।” —યાદિની મહત્તરાના
ધર્મ પુત્ર, અશ્વમનિ, આચાર્ય દરિબદ્ધનો આ રચના છે.

એવા શૃંગારચિત્રો ચારેકેર શોભી રહ્યાં હતાં. માલક મુગધથી આપુર્યે વાતાવરણ ભરાઈ ગયું હતું. પણ આજે એમને વિશ્વાસ, આરામ કે જિંધ હરામ બની ગયાં હતાં.

વિચારમગ્ન રાજાજી પલંગ ઉપરથી બેઠા થયા, અને આંટા મારવા લાગ્યા; જાણે પાંજરે પુરાયેલો કેમરી જેવેન બનીને ધૂમા-ધૂમ કરતો હતો. રાણી તો બેઠી જ રહી : આજે એમને આ શું થયું હતું ?

રાજાજી વિચારતા હતા : રાજ્ય અને વૈભવ ધણાં વર્ષ ભોગવ્યાં; અને છતાંય જીવને તૃપ્તિ ક્યાં થાય છે ? અને તૃપ્તિ ક્યારે થશે એનું પણ શું કહેવાય ? તો મર્યું, અતૃપ્તિના જિંઠા આગરમાં દુબડી લગાવવાથી, હવે તો એનો ત્યાગ જ કરવો ઘટે. ધર્મને પણ અવમર આપવો જ ઘટે ને ? અને યુવરાજ કંટરીક પણ હવે ક્યાં નાનો છે ? હવે ભલે એ રાજ્યથી ભોગવતો.

રાજા પુંટરીકનું મન સ્વસ્થ થયું, અને બાકીની રાત્રી એમણે સુખપૂર્વક નિર્ગમન કરી.

મવારે યુવરાજ કંટરીક આવ્યો.

રાજા પુંટરીકે પોતાની વાત કરતાં એને કહ્યું : “ ભાઈ કંટરીક, હવે આ રાજ્યની ધુરા તું વહન કર અને મને ધર્મની ધુરા વહેવાની અનુમતિ આપ. મેં રાજ્ય અને ભોગ ધણાં વર્ષ ભોગવ્યાં. છેવટે તો ધર્મનું શરણ એ જ સાનું શરણ ગણાય. મારું મન હવે સંસારના ત્યાગને માટે જાણી રહ્યું છે. ”

બંધુભક્ત કંટરીક તો સાંભળી જ રહ્યો : ભાઈ વગરનું ઘર કે જીવન એ કદી જ શકતો ન હતો. એની આંખોના ખૂણા સ્નેહનાં આંસુથી આદ્રી બની ગયા, પણ એ કશું બોલી ન શક્યો.

પારખતો હતો, અને રાજકારણમાં રાજસત્તા માટે ખેલાતા કાવાદાવા પણ એ જાણતો હતો. ક્યારે કેને કેવો સત્તાદોલ જાગી ઊઠે, અને એ માટે એ શુંનું શું કરી બેસે એ કેમ કહેવાય ? એટલે એણે ભારે ડહાપણ દાખવ્યું. પોતાને ત્યાં પારણે પુત્ર જૂલે અને એ ગમ્યનો ઉત્તરાધિકારી બને, એની રાહ જોયા વગર, રાજ પુઠરીકે પોતાના નાના ભાઈ કંડરીકને જ સુવરાજ પદ આપી દીધું.

ભારે ધામધૂમ સાથે કંડરીકના સુવરાજપદનો અભિષેક-ઉત્સવ ઊજવવામાં આવ્યો.

પ્રજામા પુઠરીક રાજાની વાહવાહ બોલાઈ રહી. એના નિર્મોહીપણાને મહું અલિનંદી રહ્યા.

અને સુવરાજ કંડરીક ? આમે એને મોટા ભાઈ ઉપર ભારે ભાવ હતો, તે દિવસથી તો જાણે એ મોટાભાઈનો દાસ જ બની ગયો અને પડછાયાની જેમ એના પગલેપગલાને અનુસરવા લાગ્યો—જાણે એનો અંગરક્ષક જ ન હોય ?

આવો શાલો રાજા અને આવો જાલો સુવરાજ, પત્રી પ્રજાને શું દુઃખ હોય !

આમ ને આમ કેટલાંક વર્ષ વીતી ગયાં.

એક દિવસની વાત છે : નગરના ઉગ્રાનમાં કોઈ જાની શુરુ પધાર્યા હતા. એમનો ધર્મોપદેશ જાણે અંતરના દ્વાર ઉઘાડીને આત્માને જગાડી દેતો. એ ઉપદેશ રાજા પુઠરીકના અંતરમા વસી ગયો.

મધ્યરાત્રીનો સમય હતો. રાજા પોતાના શયનાગારમાં પલંગ પર સૂતા હતા. જાણે વગર બોદયે વાસનાને જગાવી દે

એવા શૃંગારચિત્રો ચારેકેર શોભી રહ્યાં હતાં. માલક મુગધથી આખુરે વાતાવરણ ભરાઈ ગયું હતું. પણ આજે એમને વિલાસ, આરામ કે જિંદગી હરામ બની ગયાં હતાં.

વિચારમગ્ન રાજાજી પલંગ ઉપરથી ઊઠા થયા, અને આંટા મારવા લાગ્યા; જાણે પાંજરે પુરાયેલો કેસરી બેચેન બનીને ધૂમાધૂમ કરતો હતો. રાણી તો બેઠી જ રહી : આજે એમને આ શું થયું હતું ?

રાજાજી વિચારતા હતા : રાત્રી અને વૈભવ ઘણું વર્ષ ભોગવ્યાં; અને છતાંય જીવને તૃપ્તિ ક્યાં થાય છે ? અને તૃપ્તિ ક્યારે થશે એનું પણ શું કહેવાય ? તો મર્યું, અતૃપ્તિના જિંદા સાગરમાં ડૂબકી લગાવવાથી. હવે તો એનો ત્યાગ જ કરવો ઘટે. ધર્મને પણ અવસર આપવો જ ઘટે ને ? અને યુવરાજ કંડરીક પણ હવે ક્યાં નાનો છે ? હવે ભલે એ રાત્રીથી ભોગવતો.

રાજા પુંડરીકનું મન સ્વચ્છ થયું, અને બાકીની રાત્રી એમણે સુખપૂર્વક નિર્ગમન કરી.

સવારે યુવરાજ કંડરીક આવ્યો.

રાજા પુંડરીકે પોતાની વાત કરતાં એને કહ્યું : “ ભાઈ કંડરીક, હવે આ રાત્રીની પુરા તું વહન કર અને મને ધર્મની પુરા વહેવાની અનુમતિ આપ. મેં રાત્રી અને ભોગ ઘણું વર્ષ ભોગવ્યાં. છેવટે તો ધર્મનું શરણ એ જ સાચું શરણ ગણાય. મારું મન હવે સંસારના ત્યાગને માટે જાણી રહ્યું છે. ”

બંધુબદ્ધ કંડરીક તો સાંભળી જ રહ્યો : ભાઈ વગરનું ઘર કે જીવન એ કદી જ શકતો ન હતો. એની આંખોના ખૂલ્લા સ્નેહનાં આંસુથી આદ્ર બની ગયા, પણ એ કશું બોલી ન શક્યો.

કરી પુંડરીકે કહ્યું : “ ભાઈ, આમાં નહું પણ શું છે ? નાના આવે અને મોટા જાય, એ તો હુનિયાનો નિયમ છે. સૌ પોત-પોતાનો સમય પૂરો થતાં ચાલ્યા જાય છે; મારે પણ હવે જવું જ જોઈએ. એમાં ઉદાસ થવાનું નહીં પણ ઉત્સવ કરવાનો હોય! આ તો આત્માને અમરતાને પંથે લઈ જવાની અગમચેતી.”

હવે કંડરીકથી ન રહેવાયું. એ પણ કંઈ ત્યાગમાં ઊતરે એવો ન હતો કે રાજ્યની લાલચે મોટા ભાઈને જવા દેવા તૈયાર થાય. એ પણ જીવનને લોગના નહીં પણ કર્તાવ્યના સાધન તરીકે જ મૂલવતો.

કંડરીકે નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું : “ વડીલજીંધુ, આપના વિના મારે મન રાજ્ય અને આ મહેલ નિ.આર છે. પ્રાણ ગયા પછી કાયાને શું કરવી ? આપ મારા અને સમસ્ત રાજ્યના આત્મા છો. આપ જાઓ અને અમે રહીએ, એ ન ણને. જ્યાં આપ ત્યાં અમે ! કાયા અને છાયા કદી જુદી ન થાય ! અને જે રાજ્ય આપને અપ્રીતિકર ગયું, એના ઉપર પ્રીતિ રાખવાથી પણ શું ? ”

રાજા પુંડરીકે જરા મદ્દમતા દર્શાવતા કહ્યું : “ પણ કંડરીક ! ક્યારેક તો આપણે છૂટા પડવાનું જ છે ને ? તો પછી સમજીને જળકમળનો યોધ જીવનમાં કાં ન ઉતારવો ? સંસાર છેડીશું, છતાં કંઈ નંગ ચોટો જ છૂટવાનો છે ? પણ એમાંય એટલી અલિપ્તતા ગાંધી એટલી આગળી. અને આ કંઈ ચોડું પરસોડાગમન છે કે આપણે નહીં જ મળી શકીએ ? આ તો માત્ર પાણી પહેલા પાજ ગાંધવાની જ વાત છે.”

કંડરીકનું મન જાગી ગયું હોય એમ એણે તરત જ જવાણ આપ્યો : “ તો પછી, એવી પાજ ગાંધવાની મને જ

અનુમતિ કેમ ન આપો. આવું ઉત્તમ કાર્ય હું શા માટે ન કરું ?
અને આપના નાનાભાઈ તરીકે મને ગમે તે કામ કરવાનો મારો
હક્ક આજે લોગવવા દો ! ”

રાજા પુંડરીક પગવાર આંખળી રહ્યા. એમણે કંડરીકને
અમનવવા કહેવા માડ્યું :

“ પણ, તું તો હજી.... ”

પણ સુવરાજ કંડરીકે વચ્ચેથી વાક્ય ઉપાડી લીધું : “ ભાઈ
કાગડેવનાએ કંઈ લખત નથી કરી આખું કે મોટા પહેલાં
જશે, અને નાના પાછળ રહેશે. કંઈક વૃદ્ધો રહી જાય છે, અને
કંઈક યુવાનો પરજોડ પહોંચી જાય છે. તો મને મારી પ્રિય વસ્તુ
મેળવવા દો ! ”

પછી તો કંડરીકના વિચારે જાણે હજારો રૂપ લીધું. અને
ભાઈ જો જાણે હોડમા બિતયાં.

પણ એ હોડ ઈશ્વાની નહીં, પ્રેમની હતી.

એ કલ્પ રાજ્યપ્રાપ્તિનો નહીં, રાજ્યત્યાગનો હતો.

પણ છેવટે નાના ભાઈની વાતનો વિચાર થયો : આવા

હેનાળા ભાઈની વાત એ ટાળી શકાય ? પ્રેમના આ આવેગને
કેમ કરી ફાટી શકાય ? પુંડરીકે રાજ્ય જાતીને રહેવાનું કશું
કર્યું. અને ભારે મહેનતપૂર્વક એને ગુરુને સરજે આપ્યો.

તે દિવસે નાનો બાઈ કંડરીક મુનિવેશધારીને મોટાભાઈથી
પણ મોટો જાતી ગયો; એમનો પણ વંદનીય જાતી ગયો ! તે
દિવસે રાજ્ય તંદીર્ધન અને મહાવીર ભગવાનના લાંબુપ્રેમનાં
જનનાને ફરી દર્શન મળ્યું.

પુંડરીકજી નમસ્કાર મુનિ કંડરીકના વિરત ત્યાગને અભિનંદી

રહી; અભિવંદી રહી ।

કર્મશૂર યુવરાજ કંડરીક હવે ધર્મશૂર મુનિ બની ગયા. એમની સચમયાત્રા અખંડપણે ચાલવા લાગી. જરા પણ પ્રમાદ ન સેવાઈ જાય એ માટે એ બારંડ પક્ષીની જેમ, મતત જાગૃત રહેતા. સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન તરફ મનને વાળવાનો અને એમ કરીને અંચળ મનને ત્યાગને માર્ગે જ સ્થિર કરવાનો એ હંમેશાં પ્રયત્ન કરતા રહેતા. વળી પોતાના જીવનને સેવાપરાયણ કરવાના હેતુથી એ મુનિસંઘની એવા માટે સદા તૈયાર રહેતા. વૃદ્ધ, અશક્ત કે બીમાર મુનિવરોની સેવામાં એ જાણે પોતાની જાતને જ વીસરી જતા.

સમય જતાં, ધીમેધીમે, એમનું મન તપ તરફ વિશેષ વળવા લાગ્યું પછી તો એ તપની એમને એવી તો લાગની લાગી ગઈ કે જાણે તપ વગરનો દિવસ એમને અલ્પજી જ લાગતો અને તપ કરવા છતાંયે એમનું મન શાંત અને સ્વસ્થ રાખી શકતા, સમતા સચવાય તો જ તપ કયું લેજે લાગે, એ વાત જાણે એમના અંતરમાં ખરાબર વસી ગઈ હતી.

આ રીતે તપને માર્ગે કંડરીક મુનિ પોતાના જીવનને વિશુદ્ધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા.

સાથી મુનિવરોમાં અને સંઘમાં પણ પછી તો કંડરીક મુનિના તપસ્વીપણાની અનુભોદના થવા લાગી અને એમના

તપોમય માર્ગ તરફ અન્ય મુનિવરોને પણ વિશેષ આકર્ષણ થવા લાગ્યું.

મુનિની તપઃસાધના આગળ વધી રહી છે.

મુનિ પોતે આત્માના કુંદનને ધમી ધમી વિશુદ્ધ કરવાના પુરુષાર્થનો આનંદ અનુભવી રહ્યા છે.

તેની અને તપસ્વીઓની જાણે ત્યાં પરંપરા લાગી ગઈ છે.

મુનિ કંડરીક અને તપસ્યા; જાણે એકબીજાનાં અંગરૂપ બની ગયાં છે. મુનિનું નામ લેતાં તપઃસાધનાનું સ્મરણ થઈ આવે; તપનું નામ લેતાં મુનિ કંડરીકનું દર્શન થવા લાગે.

મુનિ પણ આકરાં આકરાં તપોની આરાધના કરતાં જાણે થાકે નહીં પણ આનંદ અનુભવી રહ્યા છે.

હવે તો એમણે જે જે ઉપવાસ અને પારણ, એ પ્રમાણેની ઉચ્ચ તપસ્યા શરૂ કરી. અને આવી આકરી તપસ્યાના પાગલામાં પણ બને તેટલો રુક્ષ આદાર જ એ લેતા. પોતાની સ્મૃત્તિનું નિયંત્રણ કરવા જાણે એમને વિશેષ પુરુષાર્થ કરવો પડે.

આવી આકરી તપસ્યા પણ લાંબો વખત ચાલતી રહી.

પણ, એક બાબત આવી ઉચ્ચ તપસ્યા અને લીંછુ બાબત સ્વ-કલ્પ વગરનો ત્રાસ નીરસ અને રુક્ષ આદાર; ઉંચકે શરીર એનો બાર ઝીલી ન શક્યું; એના આનાપે એમની કાયાને શિથિલ બનાવી દીધી. છતાં મુનિએ તો રેડની વાત સાંભળ્યા વગર જ પોતાની તપસ્યા ચાલુ રાખી અને જેમ શરીર ના પાડવા માંડ્યું તેમ, જાણે જગજગતીથી કામ લેવાનું હોય એમ, એમણે એને તપસ્યાની જાળમાં વિશેષ તપાસવા માંડ્યું. આદા સ્ત્રી નીરમતા અને રુક્ષતા પણ ચાલુ જ રહી.

પણ, છેવટે કાયા વધુ ઝીક ન ઝીકી શકી. એણે બંધે પોતાનો ધર્મ જાળવવાનો નિશ્ચય કર્યો. તપ છોડે કે કાયા, એ જ બંધે હોડ મંડાઈ ગઈ.

આટલી ઉંચ આતાપનાના પરિણામે મુનિના આખા શરીરની ચામડી પુચ્છલીના રોગથી લિપ્ત બની ગઈ. દાહ પણ એટલો થાય, અને ખંજવાળ પણ એટલી જ આવેઃ આખો વખત ખંજવાળ્યાં કરે છતાં ખંજવાળ મટે નહીં; અને જેમ ખંજવાળે તેમ શરીરમાં વધારે દાહ થવા લાગે.

અંતે કાયા અસમર્થ બની ગઈ અને મુનિને તપનો માર્ગ તજવો પડ્યો. કાયાએ આ રીતે પોતાનો વિન્ય મેળવ્યો. કદાચ બહુ તાલુતાં તૂટી જાય એવી તેમની સ્થિતિ થઈ.

હવે તો આ રોગના ઉપચાર જ કરવા રહ્યા.

કુશળ વૈદ્યોની શોધ ચાલી.

ફરતી ફરતી આ વાત રાજા પુંડરીકના કાને પહોંચી ગઈ.

ભાઈના વ્યાધિના નમાચારથી રાજા પુંડરીક બહુ ચિંતિત બની ગયા.

એમણે શુરુને વિનંતી કરી : “ સૂરિશ, આપ મુનિ કંઠ-રીકને મારી યાનથાળામાં વામ કરવાની અનુમતિ આપો તો એમનો યોગ્ય ઉપચાર કરાવી શકાય. ઉપચારની સાથે પથ્યની પણ એટલી જ જરૂર છે અને આમાનુષામ વિચરવામાં એ મળવું મુશ્કેલ છે ”

અન્ય નગરજનોએ પણ જૂળ લાગણીપૂર્વક વિનંતી કરી.

સૂરિજીએ વિનંતી માન્ય રાખી, અને મુનિ કંઠરીક ત્યાં

રોકાઈ ગયા.

કુશળ વૈદ્યોને તેડવામાં આવ્યા.

વૈદ્યોએ આવીને રોગનું નિદાન કર્યું : “અતિ તપસ્યા અને રુદ્ધ આહારનું આ પરિણામ છે. એટલે રિનગ્ધ બોજન, શીત ઔષધ અને તેડનું મર્દન જરૂરી છે. રોગ અત્યાધ્ય નથી; દુઃસાધ્ય જરૂર છે. અને ચોગ્ય પથ્ય અને ઉપચારથી ઠાઠૂમાં આવી જશે.”

નેવા કરનાર સ્વયં બૂપતિ, અને મેવા લેનાર બૂપતિના મગા બાઈ; અને નગરજનો પણ ખૂબ ભક્તિપગાયલુ, એટલે પાત્રી શી વાતની કમીના રહે ? મુનિ કંટરીકને તો “મોસાળે જમલુ અને મા પીરસાલે” જેવી લીલાતહેર થઈ ગઈ.

હિંચા હિંચાં ઔષધ આપવા લાગ્યા.

બાવના રિનગ્ધ અને સ્વાદુ બોજન મગવા લાગ્યાં.

મર્દનકારે લઠાપાક જેવા તેડનું મર્દન કરવા લાગ્યા.

ભક્તિ કરનારાઓ ખડા પત્રે તૈયાર રહેવા લાગ્યાં.

જાલે એમ લાગ્યું : મુનિ કંટરીક અન્યદે યુવરાજ જ બની ગયા છે !

અ.વા ઉપચાર, આવાં પથ્ય સ્વાદુ બોજન અને આવી મેવાચારી : પાત્રી તો કેવળ દૈવ ચાંડુ રોષ તો જ રોગ ન મટે ! પીમે પીમે મુનિ કંટરીકની કાયા આજી રચા લાગી.

સાપકાંચળી ઉતારે એમ એ જૂની ચામડી વિદાય થવા લાગી. હવે તો લૂપી ચામડી ઉપર સ્નિગ્ધતાની આભા પ્રસરવા લાગી અને છેવટે સ્થામ બની ગયેલો દેહ બાહ્યે કંચન જેવો ઊજળો બની ગયો. ખંજવાળ અને દાહ તો હવે કેવળ ભૂતકાળની વાત બની ગઈ.

હવે તો સંયમયાત્રાનાં વ્રતો અને નિયમો પાળવાનો આરંભ કર્યો. જ નેઈએ અને સેવેલ દોપતું પ્રાયશ્ચિત પલ્લુ લેવું નેઈએ. અને એ માટે વિનાવિદ્યંબે શુરુછની સેવામાં પહોંચી જવું નેઈએ.

પલ્લુ હવે ઇદ્રિયોને મોજ માણવાનો રસ લાગી ગયો હતો, કાયાને સેવાની રદ લાગી ગઈ હતી, અને છલ તો ભારે સ્વાદીલી બની ગઈ હતી. એટલે મુનિ કંડરીકને ત્યાંથી વિચરવાનું મન જ થતું ન હતું. અસંયમી મન બાહ્યે કહેતું હતું : આવું સુખ ખીજે કયાં મળવાનું છે ?

રાજા પુંડરીક ભારે વિચક્ષણ પુરુષ હતા. એ કંડરીક મુનિના મનની શિથિલતા પામી ગયા. પલ્લુ એમણે મુનિને ઉપાલંભ કે ઉપદેશ ન આપતા નવો જ માર્ગ લેવાનો વિચાર કર્યો.

એમણે વિચાર્યું : જો એક વાર મુનિ અમારી સામે શિથિલ બહેર થઈ ગયા તો વાત વણ્ણી જવાની, એમની સંયમયાત્રા અટકી જવાની અને અમારા કુળને ભારે કલંક લાગી જવાનું ! એટલે એમને તો મોટા બનાવીને જ સાચે માર્ગે લાવવા ઘટે.

એટલે એક દિવસ પ્રાતઃકાળે મુનિ કંડરીક પાસે પહોંચીને ભાવપૂર્વક વંદન કરીને રાજા પુંડરીકે કહ્યું : “ મુનિવર ! અમે સંસારી અને આપ ત્યાગી. અમારો રાગ છોડ્યો છૂટતો નથી;

અને આપ કેવા વેરાગી છો કે સદા જળકમળની જેમ અલિપ્ત રહો છો અને મોહમાયામાં પડ્યા વગર સૂરિજિની પાસે જવા તૈયાર થયા છો ! ”

મુનિ કંડરીકે વિચાર્યું : “ રાજવી અમારા માટે કેવા ઉત્તમ વિચાર સેવે છે ? એમને જો અમારી આસક્તિ અને શિથિલતાની ખબર પડે તો એમને કેટલો સંતાપ થાય ? માટે હવે સંયમયાત્રામાં રિયર થઇને અન્યત્ર વિહરવું જ અમને ઉચિત છે. ”

અને બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે જ મુનિ કંડરીક પોતાના ગુરુની નિદ્રામાં હાજર થવા વિદાર કરી ગયા.

રાજા પુંડરીકના અબોલ પ્રતિબોધે બાલો કામણ કહ્યું :

રાજા પોતાના બાંધવને સંયમમાં રિયર કર્યાના આનંદ અનુભવી રહ્યા.

એ વેળા દૂરદૂરથી કોઈ મધુરસ્વરે બોલી રતું હતું :

ગો વાળે તે ગોવાળ

લાઠી પાચેં ગું વળે ?

જે પાળે તેનો ધર્મ

ખાલો વેશે ના વળે ! ●

શ્રમણોપાસક લલિતગ

ખીજમાંથી વૃક્ષ પાંગરે એમ મહાન આચાર્ય હરિભદ્રની જ્ઞાનસાધના અને જીવનસાધના વિશાળ વડલાની જેમ વિસ્તરી રહી હતી.

ભલભલા વિદ્વાનનું દિલ ડાલાવે એવા ધર્મગ્રંથો રચાતા જતા હતા. સત્યની શોધ એ એ ગ્રંથોનો આત્મા હતો. સારું તે મારુ અને સાચું તે મારું, એ એની શિખામણ હતી. આત્માને પાવન કરે એવી એ જ્ઞાનમંગલા !

આખો દેશ એમનાં વખાણ કરી રહ્યો હતો.

અને એમની જીવનસાધના પણ ભલભલાનું મન મોહી લે એવી હતી : શું એ ત્યાગ, શું એ ભગૃતિ, અને શું એ નિરીહતા ! માનવીને હાંશે હાંશે ચરણસ્પર્શ કરવાનું મન થાય એવું દૃઢસ્પર્શી એ ચારિત્ર્ય.

સૂરિજના ધર્મોપદેશે કંઈક માનવીઓને ધર્મભજા બનાવી દીધા હતા. કંઈક આત્માઓનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, અને કંઈક

જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસાને સંતોષીને એમને ધર્મને માર્ગે વાળ્યા હતા.

એમણે સૈકાઓથી રૂંધાયેલા લોકસેવાના માર્ગને મોકળો કર્યો હતો, લોકસેવાને આત્મવિકાસના એક સોપાનનું ગૌરવ અપ્યું હતું. અને એ રીતે ધર્મમાર્ગમાં લોકસેવાની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

સૂરિજીના ધર્મોપદેશની પ્રેરણા મેળવીને અનેક ભાવિકજનો ધર્મનું અને લોકસેવાનું અનુસરણ કરવા લાગ્યા હતા; અને ધર્મની જાણે એ વખતે લહાણ થવા લાગી હતી.

સૂરિજીના ઉપાસકોમાં એક લલિતગ નામે શ્રાવક. જેવો એને ધર્મ ઉપર પ્રેમ એવી જ એને શુરુ ઉપર આસ્થા. શુરુ-વચનને અ સદા શિરોધાર્ય કરે અને શુરુની સેવા માટે સદા તત્પર રહે.

એની સ્થિતિ સાવ સામાન્ય : આજે રજે અને કાલે ખાય એવી! અને ક્યારેક તો દરિદ્રતા એવી ઉગ્રરૂપે દેખાય કે અન્નને અને દાંતને વેર જેવું થઈ જાય !

કુટુંબનું પોષણ કેવી રીતે કરવું અને સંસારનો વ્યવહાર કેવી રીતે નિભાવવો એની તો એને ચોવીસ કલાક ચિંતા રહ્યા કરે. જિજ્ઞાસો દિવસ આખો મહેનત કર્યા કરે અને પોતાનો અને કુટુંબનો નિર્વાહ કરવા માટે ભારે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યા કરે. અને છતાંય પેટ પૂરતું મળી રહે તો મહાભાગ્ય !

કોઈ કહેશે અમુક કામ કરવાથી લાભ મળશે તો લલિતગ તૈયાર. વળી કોઈ કહેશે કે આ વેપાર કરવામાં ઘણો ફાયદો થવાનો, તો એ પોતાની બધી શક્તિ એની પાછળ લગાવી દે.

પણ ભાગ્ય ન્યાં આર ડગલાં આંગળ ને આંગળ જ હોય ત્યાં એની એક પણ કારી ન શકે !

આમ ભારે ભીંસ વચ્ચે એનું જીવન ચાલતું; છતાં એની ધર્મશ્રદ્ધા, શુરુભકિત અને પુરુષાર્થ કરવાની ટેવમાં જરાય ઓછપ ન આવી જતી; જેમ જેમ ભાગ્ય અવગું થતું લાગતું તેમ તેમ, એમાં જાણે ભરતી આવતી, અને નિરાશ કે ભ્રાંશ થયા વગર જ એ પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખતો. મહેનત કરવી આપણું કામ; પછી ભાગ્યને કરવું હોય તે ભણે કરે.

વળી એની સ્થિતિ બહો દરિદ્ર હતી, પણ એનું દિલ દરિદ્ર ન હતું. એ તો દરિયા જેવું વિશાળ હતું. એના મનમાં તો કંઈક ઈર્ષમનોરથો જાગતા, એને પૂરા કરવા ક્યાંના ક્યાં ઉડવાના કોડ જોડતા.

આમ ને આમ કાળ વહેતો રહ્યો.

પણ એક વખત એની શ્રદ્ધા, ભકિત અને પુરુષાર્થપરાયણતા સફળ થઈ, અને એના ભાગ્યનું પાંદડું ફરવા લાગ્યું.

ધીરે ધીરે લલિતગનો વેપાર જામવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે લક્ષ્મીદેવીની પ્રસન્નતા વધવા લાગી. અને એક કાળ એવો આવ્યો કે લલિતગની મોટા શ્રીમંત તરીકે અને મોટા વેપારી તરીકે બધે ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ.

છતાં લલિતગનું મન ધર્મભાવનાથી કે પુરુષાર્થથી વિમુખ ન થયું. એ તરફ તો એનું મન એવો ને એવો જ આદર ધરાવતું રહ્યું. હવે તો એને થતું કે સેવેલા મનોરથોને હું કેવી રીતે સફળ કરું ?

ધન હતું અને મનોરથો પણ હતા.

ધીમે ધીમે એ ધનનો પ્રવાહ સત્કાર્યો તરફ વાળવા લાગ્યો.

લલિતગે સાંભળેલું કે ધર્મ પુરુષને લખાવવાંએ પુણ્યનું કાર્ય છે. એને થયું : એ માર્ગે મારી લક્ષ્મીને સાર્થક કાં ન કુરું ?

અને એના ગુરુ હરિભદ્રસૂરિજી તો ભારે વિદ્વાન અને પ્રખર શાસ્ત્રવેત્તા તેમ જ સમર્થ શાસ્ત્રકાર હતા. એમનો ઘણો સમય તો શાસ્ત્રોનું સર્જન કરવામાં જ જતો.

લલિતગે હરિભદ્રસૂરિના શાસ્ત્રસર્જનના કાર્યમાં મોકળામને દ્રવ્ય ખર્ચવા માંડ્યું એમાં જેમ વધુ દ્રવ્યનો સદુપયોગ થાયએમ એ પોતાની ઘાતને અને પોતાની લક્ષ્મીને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યો.

એને ધનું તીર્થ કરના અભાવમાં એમની વાણી જ આપણને ધર્મનો માથો રાહ બતાવે છે, એટલે એ વાણીનું જતન કરવું અને એનું સર્જન કરાવવું એ પ્રત્યેક શ્રમભ્રોષાસકનો ધર્મ લેખાય.

આ રીતે લલિતગની ભાવના બિંચી ને બિંચી વધતી જતી હતી. એક બાગુ ધનની વૃદ્ધિ થતી તો બીજી બાગુ નવાં નવાં સત્કાર્યો કરવા તરફ એનું મન દોડવા લાગતું.

એક વેળા એને ખબર પડી : શાસ્ત્રસર્જનના કાર્ય માટે આચાર્ય મહારાજને દિવસનો સમય ઓછો પડે છે. અને એ માટે રાત્રિનો ઉપયોગ કર્યા વગર ધાયું કામ પાર પાડવું શક્ય નથી.

પણ પંચમહામનના પારી સૂરિજી રાત્રિના વખતે પ્રકાશનો ઉપયોગ પણ કેવી રીતે કરી શકે ?

આ વાત લલિતગના મનમાં રાતદિવસ ચિંતાનો વિષય બનીને બેઠી. એને થયું : કેઈક એવો ઉપાય મળી આવે, અને સૂરિજીને માટે ઉપાધ્યયમાં નિર્દોષ પ્રકાશની વ્યવસ્થા હું કરી શકું ! ભલે ને એમાં ગમે તેટલું ખર્ચ થાય.

એકવાર લલિતગના જાણવામાં આવ્યું કે અમુક પ્રદેશમાં એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ રત્ન મળે છે, અને એ રત્ન રાત્રે દીપકની જેમ પ્રકાશ આપી શકે છે. પછી તો વાર જ રી હતી ? અને વિચાર પણ વધારે ક્યાં કરવાનો હતો ? કામ થતું હોય તો પૈસા તો મોંમાંથી તૈયાર હતા.

અને એક દિવસ લલિતગે એ મહામૂલ્યું રત્ન લાવીને શુરુ મહારાજની સેવામાં ધરી દીધું; એથી ઉપાધ્યયનો ખૂલો, દીપકના પ્રકાશની જેમ, જગહંગી જીડયો અને એ પ્રકાશમાં હરિભદ્રસૂરિ-જીનું શાસ્ત્રરચનાનું કામ વેગપૂર્વક ચાલવા લાગ્યું.

લલિતગને પોતાનું જીવન કૃતાર્થ થયું લાગ્યું.

જહુમૂલા રત્નની જેમ લલિતગની ભાવનાનો પ્રકાશ સર્વત્ર પ્રમરી રહ્યો. લલિતગની ભાવનાને લોકો પ્રશંસી રહ્યા.

આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિની ધર્મદેશના જાણે સૂતેલા આત્મા-ઓને ઢઢાળીને જાગૃત કરતી હતી. એમની શાસ્ત્રવાણી કંઈક મંત્રપ્ર આત્માઓને શાંતિનો માર્ગ બતાવતી, સમ-ભાવને માર્ગે પ્રેરતી અને ધર્મકાર્યો કરવાની જિમ્મી જમાવતી.

લલિતગની ભાવનામાં તો ઉત્તરોત્તર ભરતી જ આવતી રહી હતી. એ તો એટલું જ વિચારતો હતો કે આ સંજોગો અને આ સંપત્તિ મળી છે, તો એનો જેટલો લહાવો લેવાય એટલો લઈ લેવો. આવો ધર્મ, આવો સદ્ગુરુનો સંજોગ વારેવારે મળતો નથી.

એક વેળા સૂરિજી પામેથી એણે આતિથ્યનો મહિમા સાંભળ્યો, અને એનું મન એ માર્ગે દોડવા લાગ્યું.

ધીરે ધીરે એનું રસોડું પહોળું થતું ગયું. અને જેટલા વધુ અતિથિ આવે એટલો એને વધુ આનંદ થવા લાગ્યો. સંપત્તિ તો હતી જ, એમાં ભાવનાનો વેગ ભળ્યો, પછી તો શી વાતની ખામી રહે ?

પણ હવે તો આટલા અતિથિથી પણ લલિતગને સંતોષ ન થતો. એનું મન તો વધુ ને વધુ માટે અંખ્યા કરતું. અતિથિ તો આંગણે પધારેલા દેવ !

એક વેળા એને થયું : ભોજનવેળાએ આપણે જમીએ અને ગામનું કોઈ પણ માનવી ભોજન વગર રહે, તો એનો દોષ આપણે શિરે આવે ગુરુ મહારાજે સમજાવ્યા પ્રમાણે તો છતી શકિતએ કામ ન કરવાથી, આપણને વીર્યાતિચાર જ લાગે ને ?

અને એણે ભોજન વેળાએ ગામના અને પર ગામથી આવતા સૌ કોઈ અતિથિઓ-અધ્યાગતો અને સાધુ સંતો માટે પોતાના ઘરનાં દ્વાર ઉઘાડ્યાં મૂકી દીધાં. જે કોઈ આવે તે એને ત્યાં આહાર અને આદર પામવા લાગ્યા.

પણ પછી તો આ પણ એને ઓછું લાગ્યું હોય એમ ભોજન વેળાએ દાંડી પીટવામાં આવતી; અને સૌ કોઈને ભોજનને માટે આમંત્રવામાં આવતા.

ગામને પાદરથી કોઈ પણ અતિથિ ભૂખ્તો ન જાય એ શ્રમણોપાસક લલિતગતું જીવનમત જની ગયું. પોતાના ગુરુ ગોચરી પામે અને ખીજ કોઈ ભૂખ્યા રહે તો એ બરાબર ન લેખાય ગુરુનો ઉપદેશ એના અંતરમાં સોળે કળાએ ખીલી બિઠ્યો. હવે તો લલિતગના મકાને, ભોજનવેળાએ દરરોજ સેંકડો માનવીઓ લેગાં થવા લાગ્યાં. ભારે બીડ ત્યાં જામવા લાગી. પણ જ્યાં મનમાં બીડ ન હતી ત્યાં આ બીડની શી ચિંતા ! બિલટું એ તો હવંતું સાધન જની રહેતી.

આમ ધીરે ધીરે લલિતગતું આંગણું જાણે અતિથિગૃહ જ જની ગયું. સૌને ત્યાં સમાનભાવે, આદરમાન સાથે, ભોજન મળતું. ભોજન કરીને તૃપ્ત થયેલા માણસો લલિતગને દુવા દેતા, તો લલિતગ નમ્રતાપૂર્વક કહેતો કે “ આ બધા પ્રતાપ ગુરુની કૃપાને અને એમના ધર્મબોધનો છે. ગુરુનો મારા ઉપર આ મોટો ઉપકાર છે.”

અને જમનારાઓ સંતુષ્ટ થઈને ગુરુ હરિભદ્રની પાસે જઈ ને “ ઘણું જીવો જીવવિરહસૂરિ” એવો જય જયકાર ઉચ્ચારતા. જવાબમાં સૂરિજી પણ ‘તમને જીવવિરહનો લાભ થાઓ !’ એવો આશીર્વાદ આપતા.

ભાવિક લલિતગનાં નેત્રો આ દરમિયાન જોઈને આંસુભીનાં બનતાં. એને પોતાનું જીવન અને ધન કૃતકૃત્ય થયું લાગતું ! સૌ કોઈ લલિતગના આ ધર્મપ્રેમને અને આદર્શ આતિથ્યને પ્રથાંસી રહેતાં, નમન કરતાં.

છેલ્લો અહંકાર

નંદનવન જેવો એ સમય.

ઇતિહાસની જ્યાં ગતિ નથી એવા જુગજુગ પહેલાંના સમયની આ વાત છે.

ત્યારે સંઘ નહોતો, સમાજ નહોતો, રાજ્ય નહોતું, ધર્મ નહોતો : એ બધાને નામે તે કાળે કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી, કારણ કે માનવીના જીવનમાં હજી અવ્યવસ્થાએ જન્મ લીધો નહોતો; અન્યાય, અનીતિ કે અધર્મને કોઈ ઓળખતું ન હતું.

ઉપકારની ત્યારે જરૂર નહોતી પડતી, કારણ કે કોઈ કોઈનું ખૂરું કરનાર ન હતું.

એ કાળે ન જીવવાનો મોહ હતો, ન મરણનો ભય; એ જન્મેય પ્રકૃતિમાતાની ભેટ લેખાતાં—સરિતાનાં મૂળ અને સરિતાના સંગમની જેમ.

ત્યારે લગ્નની ગોઠવણ નહોતી કરવી પડતી : સૌને પોત-પોતાનો જીવનસાથી સહજ રીતે, આપમેળે મળી રહેતો.

જેટલા નર જેટલી જ નારી, એવો અદ્ભુત એ કાળ હતો. જિવનનિર્વાહ માટેની હોડધામને કોઈ પિછાનતું ન હતું, તેમ આગસને કોઈ આવકારતું ન હતું. સૌને સહુ જોયું સહજ રીતે મળી જાય એવો કલ્પવૃક્ષોનો એ યુગ હતો.

મારું નરમું; ભયુંબૂરું, સાચગૂઠ, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષ, હિંમા અહિંમા, શાંતિઅશાંતિ જેવાં દંદોનું જ્ઞાન યવાને હજી વાર હતી. અને કમોતની તો કોઈને કલ્પના પણ ન આવતી.

કલ્પનાની પાંખે ઊડનારા કોઈ કવિની કલ્પનાનેય વટી જાય એવો સ્થિર શાંત એ યુગ હતો. જાણે કોઈ પ્રશાંત સરોવર જ જોઈ લો ! લોકો એને યુગલિયાઓનો યુગ કહેતા.

પણ હવે એ યુગની પાંખો જાણે ધીમે ધીમે સકેલાવા લાગી હતી. યુગપલટાનાં એ ધાણુ ઠેર ઠેર ટળાવા લાગ્યાં હતાં.

માનવીનું જીવન જેનાથી ટેવાઈ ગયું હતું, એવું ઘણું ઘણું વિદાય લઈ રહ્યું હતું. તે કાળના માનવીને જેનો જરાય પરિચય નહોતો એવી નવી નવી વાતો અને ઘટનાઓ જન્મવા લાગી હતી.

નરનારીનું એક યુગલ ઉગ્ગ્રાનમાં તાડના વૃક્ષની નીચે સુખચેતથી જાંસી બજાવી રહ્યું હતું, અને ન જાણે કોઈ દૂર દૂરના પર્વતની પાછળથી દૈત્ય મામો અંજાવાત ત્યાં આવી ચડ્યો.

આખી વનરાજિ એ અંજાવાતથી કંપી ઊઠી એક તાડફળ પેલા તાડવૃક્ષ ઉપરથી તૃપ્તિ ગયું, અને આનંદમાં કિલ્લોલ કરતાં યુગલના નરને માથે ભેરથી ઝીંકાયું જાણે યમરાજાએ છેલ્લો પા માથો હોય એમ પેલા નર ત્યાં ધરતી ઉપર હળી પડ્યો !

અરે ! નર વગરની નારી ? નર ચાલતો થયો અને નારી

હવતી રહી ગઈ? કદી ન બનેલી, ન સાંભળેલી એ ઘટનાએ એ દુનિયામાં હાહાકાર મચાવી દીધો. યુગપતિદ્રાતું એ ભયંકર એંધાણ બની ગયું.

પણ પછી તો રોજ રોજ કંઈક ને કંઈક વિચિત્ર ઘટના બન્યા જ કરતી.

અરે, હવે તો ખાવાપીવાનુંય પૂરું ન મળતું. બિચારાં યુગલિયાં જે તે કાચુકેારું ખાતા અને વ્યાધિનો ભોગ બનતાં.

ત્યાં તો એક દિવસ વનમાં દવ લાગ્યો, અને યુગલિયાં ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય પોકારી રહ્યાં. રે ! આ તે શું થવા બેઠું હતું ?

પણ એટલામાં નાભિરાજના મહાબુદ્ધિશાળી પુત્ર ઋષભકુમારે ત્રીને માર્ગ બતાવ્યો.

એમણે અનાથ નારીને પોતાની પાંખોમા સ્વીકારીને સનાથ બનાવી. નારીનો નિઃશ્વાસ તો જગતનાં મુખ અને શક્તિને ભરમ કરી દે. મુનંદાનું કંઈપણ શાત થઈ ગયું.

કુમાર ઋષભે અગ્નિનો ઉપયોગ ચમત્કાર્યો, અને કાચા અન્નફળ ખાઈ ને વ્યાધિનો ભોગ બનતાં યુગલિયાઓને પકવ અન્નફળ ખાવાનો માર્ગ બતાવ્યો.

અને પછી તો એમણે પોતાનાં પુત્ર-પુત્રીઓ દ્વારા પુરુષની બોંતર કળા અને સ્ત્રીની ચાત્રક કળાની સ્થાપના કરી.

ઋષભના પુત્ર કુમાર ભરત તો બધે પુરુષાર્થનો અવતાર. એમણે પુરુષની બોંતર કળાઓ યુગલિયાંઓને શીખવવા માંડી.

બીજા પુત્ર બાદુબદ્ધી. એ પણ એવા જ બળવાન. અને એમની કાચા શુઓ તો રૂપરૂપનો અંબાર. હોંકા તો એમને

કરી. રાજા બરતનો અહંકાર વધુ આગળ વધ્યો.

અને જેમ જેમ વિજય હાંસલ થતો ગયો, તેમ તેમ રાજા બરતની મહત્વાકાંક્ષા માઝા મૂકવા લાગી. જલ્દી વડવાનલ જ ભેળવ્યો—જે આવે એને બરખી જાય અને છતાં શાંત ન થાય એવો! અને એના અહંકારને તો જલ્દી હવે સીમા જ ન રહી!

હવે તો વારો આવ્યો મગા ભાઈ એનો. સગા ભાઈ એ પણ સ્વતંત્ર રાજા તરીકે હવે એ થકવતીને કેમ પાલવે? જેને રાજમત્તાના અહંકારનો કેફ ચડ્યો એને માટે તો શું મગા ભાઈ કે શું બીજા—બધાંય સરખાં! પોતાની સત્તાને સ્વીકારે એ ભાઈ, અને પોતાની સત્તાને પડકારે એ શત્રુ. સત્તાધેશા બરતની આંખ ભાઈ એ તરફ રાતી થઈ. પહેલાં એણે નાના પોતાના ભાઈ એને તાબે થવાનું કહેણ મોકલ્યું. પણ એ ભાઈ એ પણ ભારે ખુમારીવાળા નીકળ્યા. એમણે મોટા ભાઈના અહંકારને અજળ રીતે પડકાર્યો.

પોતાનું સ્વત્વ ગુમાવીને, બલે મોટા ભાઈ હોય તોય, બરતના આશ્રિત બનીને રહેવાનું એમણે મંજૂર ન રાખ્યું. એમણે તો પોતાનો માર્ગ નક્કી કરી લીધો અને રાજપાટનો ત્યાગ કરીને એ પ્રભુના ચરણોમા જઈ બેઠા.

બ્રાહ્મી તો કચારની પ્રભુના માર્ગે ચાલી નીકળી હતી, પણ મુંદરીવેલા બરતે મુંદરીને રોડી રાખી હતી. એ તો મુંદરીના

ત્યાગની કદપના પણ નહોતો કરી શકતો. એ તો બહુ મુંઢરી પોતાના ઉપર સ્નેહનો અભિયેક કરે, એ ધન્ય પણની જ રાહ જોઈ રહ્યો હતો.

પણ મુંઢરી સૌંદર્યવતી છતાં એનું મન બ્રાહ્મીના પગલે પગલે પિતાશ્રુના ધર્મ-માર્ગે ચાલી નીકળવાનું હતું એને મન રાજરાણીપદ કે વૈભવવિલાસનું કોઈ મૂલ ન હતું; એને તો આત્માના અમરપદની ઝંખના લાગી હતી. પણ આ ઘેલા ભરતને કોણ મમજાવે ? આ કામર્મા કોણ સહાય કરે ?

પણ મુંઢરી તો ભારે શાણી અને શાસ્ત્રપંડિતા નીકળી. એણે પારકી આશાનું નિરર્થકપણું તરત જ પારખી લીધું. મારે જે જોઈ એ છે, એ મારે જ મેળવવું ઘટે; બીજા એ મેળવી આપે એ કેમ બને ?

અને એણે રાજમહેલમાં ભરતની વિજેગણ તરીકે રહેવાને જદલે આત્માની જોગણ બનવાનો નિર્ધાર કરી લીધો.

સત્તાભૂખ્યો ભરત અહંકારમાં ચક્રવૂર બનીને ન્યાયે યુદ્ધ ઉપર યુદ્ધ નોતરી રહ્યો હતો, ત્યારે મુંઢરી તપસ્વિની બનીને ઉમ્મ તપસ્યાને માર્ગે કાયાને કૃશ અને આત્માને ઊજળો બનાવી રહી હતી. એણે વિનવણીથી નહીં પણ પોતાના દેહદમન અને સંયમથી ભરતનું મન દ્રેશવવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. અને ચકવર્તીની જેમ એ પણ પોતાના માર્ગે આગળ વધી રહી હતી. એ પણ મહાપુરુષાર્થી પિતાની જ પુત્રી હતી ને ?

અનેક યુદ્ધોની વિજયમાળાઓ પહેરીને રાજા ભરત ન્યાયે અયોધ્યા પાછો આવ્યો ત્યારે એનું રામીરોમ મુંઢરીના સ્નેહને ઝંખી રહ્યું હતું. એને હતું, મારા આ પરાક્રમને મુંઢરી ઠેવી

કામદેવનો અવતાર લેખતા ! એમણે સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળાઓ પ્રસારવાનું કામ ઉપાડી લીધું.

કુમાર ભરતની સહોદરા બ્રાહ્મી તો સાક્ષાત્ સરસ્વતીનો અવતાર હતી. ઋષભદેવે એને અઢાર સિપિનું જ્ઞાન આપ્યું.

અને બાહુબલીની સહોદરા મુંદરી ? એ તો સાચેસાચ મુંદરી જ હતી. એ તો શાસ્ત્ર અને ગતિતની અધિષ્ઠાત્રી બની ગઈ. કુમાર ભરત તો એની પાછળ ઘેરો જ ધઈ જતો.

આ રીતે કળા અને વિદ્યાનો જન્મ થયો.

‘કરે તે પામે’ના કર્મયુગનો ત્યારે આરંભ થયો.

અને જિજ્ઞાસાના કારમા યુદ્ધમાં ઋષભદેવ સૌને સાચો માર્ગ બતાવીને સાચા માર્ગદર્શક અને સાચા અધિનાયક બની ગયા.

યુગલિયાઓએ એમને પૃથ્વીપતિ તરીકે વધાવી લીધા.

કર્મયુગ સોળે કળાએ ખીલવા લાગ્યો હતો.

દેવી અને આમુરી, જન્મે વૃત્તિઓ હવે માનવસમૂહોમાં ફેલાવા લાગી હતી કેટલાક ખીજને મારીને પોતે જીવવા મથતા હતા; તો વળી ખીજ કેટલાક પોતાના જીવના જોખમે પણ ખીજને ખચાવવા તૈયાર હતા !

એક બાગુ રાત્રિ ઋષભદેવ રાજપાટ અને વૈભવવિલાસની સાહુબીનો ત્યાગ કરીને તપસ્વી બનીને તપ તપતા હતા.

એમને પોતાના આત્માના કુંદને શુદ્ધ કરવાની અજળ લગની લાગી હતી. ભૂખ-તરશ, ટાઢ-તડકો એ સમલાવે મહેતા અને ઉમ તપ તપતા કર્મના માર્ગે માનવી પોતાનું જીવન હારી ન લાય એ માટે એમણે ધર્મમાર્ગની પ્રતિષ્ઠા આરંભી હતી.

જનમમૂઢ એમને પ્રથમ ત્યાગી અને પ્રથમ ધર્મસંસ્થા-પક તરીકે ગિરદાવતો હતો.

અને એ જ કાળે બીજી બાગુ કલેશ-કંકાસ અને મત્તા-સંપત્તિની મારામારી પણ શરૂ થઈ ગયાં હતાં પોતે મોટો અને બીજા નાના, એવી ઘેલછા ત્યારે માનવીના મનમાં જન્મવા લાગી હતી. મારું-તારું, સાચું-ખોટું, રાગ-દ્વેષ જેવાં દ્વંદ્વો પણ હવે તો પોતાનો પંજે ફેલાવવા લાગ્યાં હતાં.

અરે, બીજાની વાત તો શું કરવી ? ખુદ બગવાન કપલ-દેવના પુત્રો પણ આ માઠમારીથી અજગા ન ગ્રહી શક્યા !

અને, ખરું પૂછો તો, એ જ આવા કલેશ-કંકાસના દુતાશનને પેટાવનારા બની ગયા !

બગવાને તો ત્યાગી બનતાં પહેલા સૌને સૌનો ભાગ અને સૌની જવાબદારી વહેંચી દીધી હતી; પણ રાજા ભરતની જબરી મહત્ત્વાકાંક્ષાએ કોઈને સુખથી બેમવા ન દીધા.

રાજા ભરતને પોતાનું રાજ્ય નાનું લાગ્યું, એને પોતાની સત્તાનો વિસ્તાર કરવાનું યેતુ લાગ્યું, એને ચક્રવર્તી બનવાના મનોમથ જાગ્યા, એનો અહંકાર ધીમે ધીમે વધવા લાગ્યો.

અને બાળે ધરતી શુદ્ધના ઝંઝાવાતમાં સ્વપગઈગઈ !

રાજા ભરતનાં નેન્યો ધરતીના દૂર દૂરના પ્રદેશમાં ધૂમી વગ્યાં. અનેક રાજાઓએ રાજા ભરતની આમન્યાને શિરોધાઈ

કરી. રાજા ભરતનો અહંકાર વધુ આગળ વધ્યો.

અને જેમ જેમ વિજય હાંસલ થતો ગયો, તેમ તેમ રાજા ભરતની મહત્વાકાંક્ષા માઝા મૂકવા લાગી. જાણે વડવાનલ જ ભેળવ્યો—જે આવે એને ભરખી જાય અને છતાં શાંત ન થાય એવો! અને એના અહંકારને તો જાણે હવે સીમા જ ન રહી !

હવે તો વારો આવ્યો સગા ભાઈ એનો. મગા ભાઈ એ પણ સ્વતંત્ર રાજા તરીકે હવે એ ચક્રવર્તીને કેમ પાલવે ? જેને રાજસત્તાના અહંકારનો કેફ ચડ્યો એને માટે તો શું મગા ભાઈ કે શું બીજા—બધાંય સરખાં! પોતાની સત્તાને સ્વીકારે એ ભાઈ, અને પોતાની સત્તાને પડકારે એ શત્રુ સત્તાધેશા ભરતની આંખ ભાઈ એ તરફ રાતી થઈ. પહેલા એણે નાના પોતાના ભાઈ એને તાળે ધવાનું કહેણ મોકલ્યું. પણ એ ભાઈ એ પણ ભારે ખુમારીવાળા નીકળ્યા. એમણે મોટા ભાઈના અહંકારને અજળ રીતે પડકાર્યો.

પોતાનું સ્વત્વ શુભાધીને, ભલે મોટા ભાઈ હોય તોય, ભરતના આશ્રિત બનીને રહેવાનું એમણે મંજૂર ન રાખ્યું. એમણે તો પોતાનો માર્ગ નક્કી કરી લીધો અને રાજપાટનો ત્યાગ કરીને એ પ્રભુના ચરણોમાં જઈ બેઠા.

ગ્રાહી તો ક્યારની પ્રભુના માર્ગે ચાલી નીકળી હતી; પણ સુંદરીવેલા ભરતે સુંદરીને શેઠી રાખી હતી. એ તો સુંદરીના

ત્યાગની કલ્પના પણ નહોતો કરી શકતો. એ તો જાણે સુંદરી પોતાના ઉપર સ્નેહનો અભિપ્રેક કરે, એ ધન્ય પગની જ રાહ જોઈ રહ્યો હતો.

પણ સુંદરી સૌંદર્યવતી છતાં એનું મન બ્રાહ્મીના પગલે પગલે પિતાજીના ધર્મ-માર્ગે ચાલી નીકળવાનું હતું એને મન રાજરાણીપદ કે વૈભવવિલાસનું કોઈ મૂલ્ય ન હતું; એને તો આત્માના અમરપદની ઝંખના જાગી હતી. પણ આ ઘેલા ભરતને કોણ મમજાવે ? આ કામમાં કોણ સહાય કરે ?

પણ સુંદરી તો ભારે શાણી અને શાસ્ત્રપંડિતા નીકળી. એણે પારકી આશ્વાનું નિર્થકપણું તરત જ પારખી લીધું. મારે જે જોઈ એ છે, એ મારે જ મેળવવું ઘટે, બીજા એ મેળવી આપે એ કેમ બને ?

અને એણે રાજમહેલમાં ભરતની વિજેગણ તરીકે રહેવાને બદલે આત્માની જોગણ બનવાનો નિર્ધાર કરી લીધો.

સત્તાભૂખ્યો ભરત અહંકારમાં ચક્રવૂર બનીને જ્યારે યુદ્ધ ઉપર યુદ્ધ નોતરી રહ્યો હતો, ત્યારે સુંદરી તપસ્વિની બનીને ઉગ્ર તપસ્યાને માર્ગે કાયાને કૃશ અને આત્માને ભિન્ન બનાવી રહી હતી. એણે વિનવણીથી નહીં પણ પોતાના દેહદમન અને સંયમથી ભરતનું મન ફેરવવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. અને ચક્રવર્તીની જેમ એ પણ પોતાના માર્ગે આગળ વધી રહી હતી. એ પણ મહાપુરુષાર્થી પિતાની જ પુત્રી હતી ને ?

અનેક યુદ્ધોની વિજયમાળાઓ પહેરીને રાજા ભરત જ્યારે અયોધ્યા પાછો આવ્યો ત્યારે એનું રોમેરોમ સુંદરીના સ્નેહને ઝંખી રહ્યું હતું. એને હતું, મારા આ પરાક્રમને સુંદરી કેવી

કેવી રીતે વધાવશે ! મારા ઉપર એ કેટકેટલો રનેહ વરસાવશે ! મને કેટકેટલી શાળાશી આપશે !

પણ એણે તો સાવ ગુડું જ દરથ જોયું : ક્યાં એ રૂપ લાવણ્યવતી સૌંદર્યભરી સુંદરી અને ક્યાં આ રૂપવિહીન બની ગયેલી તપસ્વિની ? ક્યાં એ સૌમ્ય અને સુશીલર્યો મનમોહક દેહ, અને ક્યાં આ સાવ કૃશ અને નિસ્તેજ બની ગયેલી કાયા ? જાણે આજો દેહ જ પલટાઈ ગયો !

રાજા ભરતના અહંકારને જાણે કેસ વાગી. પગવાર તો એને પોતાના બધા વિજયો ફીકા લાગ્યા. એનો આત્મા કંકળી ઊઠ્યો.

એણે પરિચારકોને પૂછ્યું. પરિચારકોએ ખુલાસો કર્યો : “રાજન ! એ તો પ્રભુના માર્ગે જવા તલમી રહ્યાં છે રાજ-પાટનો કે શૃંગારભવનનો એમને કોઈ ઉપયોગ નથી રહ્યો. એમણે કાયાનો મોહ ઉતારી દીધો છે. એ તો કેવળ પ્રભુનાં ચરણોમા જઈ બેસવાની જ વાત કરે છે; આપ અનુમતિ આપો એટલી જ વાર છે ! શરીરનું જતન કરવાની અમારી બધી વિનવણીઓ એમણે ફેક બનાવી છે.”

રાજા ભરત વિમાસી રહ્યા : સૌંદર્યના અને રનેહના આપણે ગમે તેટલા ચાહકો હોઈએ, પણ એ બગબગરીથી કદી ન મળી શકે.

ધીમે ધીમે રાજા ભરતનો સુંદરી પ્રત્યેનો મોહ ગાળવા લાગ્યો. એ પણ છેવટે મહાત્યાગી પિતાનો જ પુત્ર હતો ને !

અને છેવટે સુંદરીની મૂક વિનવણી સાર્થક થઈ; એની તપસ્યા રૂપીભૂત થઈ; અને રાજા ભરતે સુંદરીને ત્યાગનો માર્ગ

સ્વીકારવાની અનુમતિ આપી.

સુંદરી ભગવાનના ધર્મસંઘમાં બળી ગઈ.

બ્રાહ્મી અને સુંદરીની બેલડી તપ, ત્યાગ, સંયમ અને સ્વાધ્યાયને માર્ગે પોતાના જીવનને અજવાળી રહી.

સો લાઈઓમાંથી અઠ્ઠાણું તો ત્યાગી બની ગયા હતા, અને બ્રાહ્મી અને સુંદરી પણ એ જ માર્ગે જઈ પહોંચી હતી.

ઋષભદેવના સંતાનોમાં હવે સંસારમાં રહ્યા માત્ર બે જણા જ: મુમંગલાનો પુત્ર ભરત અને સુનંદાનો પુત્ર બાહુબલી.

રાજા ભરતને પણ હવે પોતાનો ચક્રવર્તીવિજય પૂરો થવામાં થોડીક જ બાકી હતી. બાહુબલી પોતાની આમન્યા સ્વીકારી લે કે વાત પૂરી થઈ ગમત્તે. પછી પોતે છ ખંડ ધરતીનો ચક્રવર્તી બની રહેવાનો. જાણે રાજા ભરત પોતાના આ અહંકારને મનોમન વાગોળ્યા કરતો હતો, એના કેશમાં રામ્યા કરતો હતો.

પણ વાત ધારી હતી એવી સહેલી ન નીકળી.

અયોધ્યાથી રાજા ભરતનો રાજદૂત તક્ષશિલાના રાજા બાહુબલી પાસે ચક્રવર્તીની આમન્યા સ્વીકારવાની વાત લઈને રવાના થયો.

બાહુબલીનાં બળ અને સત્તાનો સૌને ખ્યાલ હતો. દૂતે મીઠા મીઠા શબ્દોમાં બાહુબલીને મોટા ભાઈની આમન્યાને શિરોધાર્ય કરવાની વાત કહી; પણ બાહુબલી કાંઈ ગાંભીર્ય

જાય એવો ન હતો.

એને વાતનો મર્મ પકડતાં વાર ન લાગી. એણે તો દૂતને સાફ સાફ સંભળાવી દીધું: “પિતાનું આપ્તું રાજ્ય હું લોગવું છું, એમાં ભરતને લોગવળગે શું? એનું એ લોગવે અને મારું મને સુખે લોગવવા દે: ન્યાય અને નીતિનો એ જ સાથો માર્ગ છે. મોટો ભાઈ હોય તોય આવી આમન્યા અમને ન ખપે! નાનાને દબાવે એ તે વળી મોટો કેવો?”

દૂતે જાણે છેવટનો ઢાવ નાખતાં બાહુબલીને કહ્યું: “જે આપ આમન્યા નહીં સ્વીકારો તો યુદ્ધ અનિવાર્ય બની જશે.”

બાહુબલી તો તૈયાર જ હતો. એણે કહ્યું: “યુદ્ધ કરવું હોય તો ભલે ભરત ચાલ્યો આવે. પણ જરા તારા અહંકારી રાજાને કહેજે કે ગંગાતીરે સાથે રમતી વખતે મેં અનેકવાર એને આકાશમાં ઉછાળ્યો હતો, અને પડતાં પડતાં હાથમાં ઝીલીને એનો જીવ બચાવી લીધો હતો, એ વખત શું ભૂલી ગયો? એને પોતાનાં બળ અને સૈન્યનો તેમ જ સત્તાનો અહંકાર હોય તો અમે પણ કંઈ ચૂકીએ પહેરીને બેઠા નથી! જા, કહેજે તારા રાજા ભરતને અમારો આ જવાબ!”

ભરતનો અહંકાર જાણે બાહુબલીના અહંકારનો જનક બનતો હતો હતો, પણ એ વચ્ચે હજી ફેર હતો.

દૂત વીલે મોંએ પાછો આવ્યો અને રાજા ભરતે યુદ્ધનો હુકાર કરીને ચતુરંગી સેના સાથે તક્ષશિલા તરફ ફર્ય કરી.

બાહુબલી પણ ભરતના અહંકારને જવાબ આપવા તૈયાર ખડા હતા. એને હતું, ભલે ને દુનિયા આ યુદ્ધ પણ જોઈ લે! બન્ને સૈન્યો તક્ષશિલાના રણાંગણમાં ખડા ઘર્ષગયાં જાણે

જે પકાટો જ સામસામા અથડાવાની રાહ જોતા ખડા હતા. માનવસંહારથી કાળદેવતાનું મહાતર્પણ થવાની બહુ ધડીઓ ગણાવા લાગી.

ત્યાં કોઈક શાણા પુરુષે સલાહ આપી : “યુદ્ધ કરવું છે તમારે જે ભાઈઓને; અને એ માટે તમે આખી ધરતીને ખેદાનખેદાન કરવા અને લાખો માનવીઓનો સંહાર કરવા તૈયાર થયા છો ? જરા વિચારતો કરો, તમારા જેના આ અહંકારથી કેટલી ધરતી વેરાન બનશે ? કેટલી સ્ત્રીઓ વિધવા બનશે ? કેટલાં બાળકો અનાથ બનશે ? જરા તમારા ત્યાગી પિતાને તો સંભારો. એમણે તો એક નારીને કુદરતે અનાથ બનાવી તો એને પણ પોતાનો આશ્રય આપીને સનાથ કરી હતી ! અને એના જ પુત્રો થઈને તમે આ શું લઈને બેસા છો ?”

ભરત અને બાદુબલી સાંભળી રહ્યા, વિચારી રહ્યા, વિભાસી રહ્યા.

પેલા શાણા પુરુષે પોતાની વાત આગળ ચલાવી : “જો તમારે સાચે જ તમારા પોતાના પરાક્રમ અને બળાબળની પરીક્ષા કરવી હોય તો આવા ધનધોર અને મંહારક યુદ્ધની શી જરૂર છે ? એના કરતાં તમે જે પરસ્પર યુદ્ધ કરીને તમારા જય અને પરાજયનો નિર્ણય કરી દ્યો ! તમે પાંચ પ્રકારનાં યુદ્ધો કરો—દૃષ્ટિયુદ્ધ, બાદુયુદ્ધ, ઈંડયુદ્ધ, વચનયુદ્ધ, અને મુદ્ધિયુદ્ધ. એમાં જે હારે તે હાર્યો અને જે જીતે તે જીત્યો.”

ભરત અને બાદુબલીને એ વાત રુચી ગઈ, અને બન્ને આ મુદ્ધો માટે સજ્જ બની ગયા.

યુદ્ધનો આરંભ થયો.

ભલે ભરતની સત્તા વિશાળ હતી, પણ શક્તિ તો બાહુ-
બલીની જ મોટી નીવડી. દ્રષ્ટિયુદ્ધ, બાહુયુદ્ધ, દંડયુદ્ધ અને
વચનયુદ્ધ, એ ચારેમાં ભરતની હાર થઈ. બાહુબલી વિજયી થયો.

પણ હવે ભરતનો અહંકાર ક્રોધમાં ફેરવાઈ ગયો. એ ભાન
ભૂલ્યો અને યુદ્ધની શરતોની વિરુદ્ધ જઈને એણે બાહુબલીનો
શિરચ્છેદ કરવા પોતાનું ચક્ર એના તરફ ફેંક્યું. પણ એમાંય
એ નિષ્ફળ ગયો !

એવટે પાંચમા મુદ્ધિયુદ્ધનો વારો આવ્યો. ભરતે મુઠ્ઠી ઉગામી
ને બાહુબલીના મસ્તકમાં ભેરથી એનો પ્રહાર કર્યો. જોનાર
સ્તબ્ધ થઈ ગયા. હંમણું બાહુબલીના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા સમજો !

બાહુબલી કેડ મુઠ્ઠી જમીનમાં પેસી ગયો, પણ એને
સ્વસ્થ થતાં વાર ન લાગી.

હવે છેલ્લા યુદ્ધમાં છેલ્લો વારો બાહુબલીનો હતો, અને
એમાં જ હારજીતનો એવટનો તોલ નીકળવાનો હતો.

બાહુબલીએ પોતાના પ્રચંડ બાહુ જિંચા કર્યા. પોતાની
મુઠ્ઠીને સજ્જત કરી. અને જાણે પર્વત ઉપર વજ્ર પડવાની
તૈયારી થઈ રહી

જોનારના હૃવ ક ઠે આવી ગયા. આ મુઠ્ઠી પડે એટલી જ
વાર છે ! પછી તો ન ભરત હશે કે ન એનું ચક્રવર્તીપદ.

બાહુબલીએ મુઠ્ઠી ઉગામી. આ પડી કે પડશે ! પણ અરે,
ઉગામેલી એ મુઠ્ઠી અડધે રસ્તે જ કેમ થંભી ગઈ ? આ પ્રહારના
પરિણામનો વિચાર બાહુબલીના અંતરને વલોવી ગયો. એમને
થયું : શું આ બળનો ઉપયોગ બાહુના નાશ માટે કરવો ?
અહંકારના પોપણ માટે કરવો ? જેને પિતાજીએ તણખલા

જેવું સમજીને નજીકીયું એ શાસ્ત્ર માટે કર્યો ? મધુ આવા
શાસ્ત્રથી, આવા અર્થથી અને આવા સિંચક બચાવો !

તો હવે કશું ? આ ઉદામિલી મુઠી નિષ્ફળ તો ન જ
બચાવે પાડીએ તો અર્થ શરૂના કાટાજ કેમ ન કાઢીનાખવો ?

અને એનામાં એના કદા, રાજ બચત વિમાનના કદા
અને એ ઉદામિલી મુઠીથી પેનાના મગફળી મુદન કરીને
ગજ બાટુલતો પેત્રો લની નવા.

અહંકારે યોગીને પણ યોગનો સાચો માર્ગ બુલાવી દીધો. બાહુબલીએ તો ભારે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા આદરી : ક્યારે એ તપથી કર્મમળ દૂર થાય અને ક્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન લાધે !

અને બાર બાર મહિનાનું એ તપ પણ કેવું ? ન અન્ન, ન પાણી; ન શિથ, ન આરામ; ન ચાલવું, ન ફરવું. જાડના ઘડની જેમ સ્થિર બનીને 'ધ્યાનમગ્ન રહેવું' અને જે કષ્ટો આવે એને અવિચલિતપણે સમભાવપૂર્વક મહન કરવાં.

એ સ્થિર તપસ્વીના હૃદયની આસપાસ વેલો વીંટાઈ ગઈ, હેઠ ઉપર પંખીઓએ માળાં બાંધ્યા, પગની પાસે ભોરિગોએ રાફડા રચ્યા; છતાં યોગી તો સાવ સ્વસ્થ છે, સ્થિર છે. મનમાં એક જ તાલાવેલી છે : ક્યારે પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ?

પણ યોગી મારગ ભૂલ્યા ! એમના અહંકારે એમના આત્મજ્ઞાનને એવું ને એવું જ આધું રાખ્યું. એમની સાધનાને સિદ્ધિનું વરદાન ન મળ્યું; અને તે પણ સાવ નજીવી વાત માટે. જાણે નવાણુ હાથી નીકળી ગયા, અને સોમો પૂંછટે અટકી ગયો !

પણ એ બાકીનું કામ કેાણુ કરે ?

ભગવાન ઋષભદેવ તો કરુણાના સાગર. એ મહાજ્ઞાની પ્રભુએ બાહુબલીના અંતરના શયને પારખી લીધું અને એને દૂર કરવા માટે પ્રાણી અને સુંદરીને વનમાં મોકલી.

પ્રથમ વનમાં બન્ને જાહેનીઓનો મધુર સ્વર રણકી રહ્યો છે : “ વીરા મોરા, ગજ થકી બિતરો ! વીરા મોરા, ગજ થકી બિતરો ! બાઈ ! બાઈ ! રાજપાટ છેડ્યા પછી આ હાથીને હોદ્દે ચડવું તમને શોભે ખરું ? ”

રાગ અને વિરાગ

દ્વારિકા નગરીમાં આજે આનંદમંગળ પ્રવતી રહ્યાં છે. ઘેર ઘેર તોરણ અને આંગણે આંગણે રંગોળીઓ પૂરવામાં આવી છે. જળ-છંટકાવથી શીતળ બનેલા રાજમાર્ગો ધન-પત્રાકાઓથી શોભી રહ્યા છે.

ધીવનમાં જ ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને સંયમની હઠ લઈ બેઠેલા નેમિકુમારને માતાની મમતા, શ્રીકૃષ્ણની યુક્તિ, સ્વર્ગનોના આશ્રય અને બાળીઓના વિનોદ-કટાક્ષોએ કંઈક ફૂલો બનાવ્યા; અને એમણે લગ્નની હા પાડી.

ઉમ્મેન રાજની રૂપ-લાવણ્યવતી પુત્રી રાણમતી સાથે ઘડિયાં લગ્ન લેવાયા હતાં.

આજે એ લગ્નનો દિવસ છે. આખી નગરી એ લગ્નનો ઉત્સવ માણી રહી છે. સૌને મન ન બનવા ધારેલી વાત બન્યાનો આનંદ છે !

નેમિકુમાર મોટી જાન લઈને પરણવા ચાલ્યા છે. શે

વૈભવશાળી એ વરઘોડા અને શી એની શોભા !

નગરીનાં નર-નારીઓ વીથિકાઓ અને રાજમાર્ગો ઉપર મહેરામણની જેમ ઊભરાયાં છે. એમાં બાળકો પણ છે અને વૃદ્ધો પણ છે; અને યૌવન તો જાણે આજે હિલોળે ચડ્યું છે.

રાજમાર્ગોના ઝરૂખાઓમાં ભારે ઠઠ જામી છે. જાણે સૌ કોઈ નેત્ર દ્વારા, રથમાં ઇંદ્રની જેમ વિરાજતા, શ્યામસુંદર નેમિકુમારની પ્રશાંત રૂપસુધાનું પાન કરી રહ્યા છે. કુમારિકાઓ અને નવયૌવનાઓ આંગળી ચીંધી ચીંધીને એકબીજાને નેમિકુમારનું દર્શન કરાવી રહી છે.

વરઘોડા ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યો છે.

નગરીના બીજા વિભાગમાં રાજા ઉઝસેન અને રાણી ધારિણી આજે આનંદઘેલાં બની ગયાં છે. પોતાની લાડઘેલી પુત્રી રાજમતી આજે યોગ્ય વરને પામીને સંસારને શોભાવવાની છે. એમનો ધવલગિરિ સમો શ્રવેત રાજપ્રાસાદ જાણે હંપ્ અને કિલ્લોલના અઘોળ કરી રહ્યો છે.

તૂરી, ભેરી, ઢાકા અને વિવિધ વાજિત્રો ગૂંજી ઊઠ્યાં છે. રાજરમણીઓના મધુર કંઠો જાણે એમાં વિવિધ સૂરાવલીની રંગોળી પૂરી રહ્યાં છે. જાન પાસે ને પાસે આવી રહી છે.

રાજા ઉઝસેનના શ્રવેત રાજપ્રાસાદના ગવાક્ષો અને ઝરૂખાઓ રંગબેરંગી વસ્ત્રોથી શોભી ઊઠ્યા છે. ઉત્સવઘેલી યૌવનાઓ ત્યાં ટોળે વળી છે, અને નેત્રો વિસ્ફારિત કરીને કોડીલી રાજમતીના ભાવિ કંથનાં દર્શન માટે તલસી રહી છે.

વરઘોડા વધારે નજીક આવી પહોંચ્યો છે.

હવે તો યનગનતા તોખારોના હણહણાટો અને

આનંદમત્ત ગજરાજેની કિકિયારીઓ રાજપ્રાસાદના સૂરે સાથે ભળી જઈને અજળ સૂરાવલી જગાવી રહ્યાં છે.

બહે મેઘધનુષ કીડા કરવા ધરતી ઉપર ઊતર્યું હોય એમ બનૈયાઓના વિવિધરંગી પોષાકોથી ધરતી ઓપી રહી છે.

પ્રાસાદના એક વિશાળ ઝરૂખામાં સખીઓ ટોળે વળી છે. વચમાં પારેવી સખી રાજમતી લગ્નવંત મુખે ખડી છે. અંતરની ઉત્કંઠાને એ મુખની ગંભીરતાથી છુપાવી રહી છે, પણ સખીઓ તો ભારે બટકબોલી છે. ન બોલવાનું બોલી બોલીને રાજમતીને હસાવી રહી છે, મૂંઝવી રહી છે. રાજમતી તો આજે બહે લગ્નમણીનો છોડ બની ગઈ છે.

સખીઓ તાળીઓ દે છે અને હસી હસીને રાજમતીને ચીડાવે છે : ‘જેજે ને બહેન, આજે તો કાગટા દહીંથડું ઉપાડી જવાનો ! ક્યાં ગૌરવણી અમારી સખી અને ક્યાં શ્યામવણી નેમિકુમાર !’

બીજી બોલી ઊઠે છે : “ના બહેન, ના ! આજે તો વીજ અને મેઘનું મિલન થવાનું છે !”

આમ આનંદ-વિનોદ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં તો વરઘોટા સાવ નજીક આવી પહોંચ્યા.

સખીઓ ગભીર બની ગઈ, રાજમતી પોતાની આનંદ-મિંઓને છુપાવવા મથી રહી. રાજ, રાણી અને સ્વજનો પ્રાંગણમાં આવી પહોંચ્યાં. વરના વધામણે સી સમજ થઈને ખડાં થઈ રહ્યાં.

સખીઓ બતાવી રહી છે : “સખી, પેલો રહ્યો નેમિકુમારનો રથ; અને અંદર એ શોભી રહ્યા નેમિકુમાર. રથ ઉપર

ધન પશુ કેવી ફરકી રહી છે ! જાણે નેમિકુમાર ધનને ફરકાવીને વા સાથે આપણી સખીને પ્રેમ-સંદેશ મોકલી રહ્યા છે ! ”

રાજમતીનાં નેત્રો એ દિશામાં મંડાઈ રહે છે. વાણી તો જાણે આજે એ ભૂલી જ ગઈ છે !

પણ અરે, આ શું ?

વણથંબો ચાલતો નેમિકુમારનો રથ અડધે રસ્તે કાં થંભી ગયો ?

રાજમતી વિચારે છે : આજે જમણું નેત્ર કા ફરકે ?

જાનના માર્ગે એક વિશાળ વાડો હતો, ચારેકોરથી કળજવાળો ! એમાં જાત જાતનાં સેંકડો પશુઓ ભર્યા હતાં. રૂપાળાં એ પશુઓ હતાં, કાતર એમની દૃષ્ટિ હતી; ઢાંભર્યા એમનાં કંઠન હતાં—જાણે હૈયાનાં તાળાં ઉઘાડી દે એવાં.

નેમિકુમાર સારથિને પૂછે છે : “ સારથિ આટલા બધા પશુઓને અહીં શા કાળે ભેગાં કર્યા હશે ? શું એમનેય આ લગ્નમાં તેડાવ્યાં હશે ? ”

સારથિએ ઉત્તર આપ્યો : “ હા સ્વામી, આ લગ્નની અને આપના જાનૈયાની ખરી એવા તો આ પશુઓ જ કરવાનાં; એમના વિના તો બધું રસહીન અને સારહીન જ બની જાય.”

નેમિકુમાર : “ ભાઈ, તારું કથન જરા વિસ્તારથી અને સ્પષ્ટતાથી કહે ! ”

સારથિ : “ આ પશુઓમાંથી તો આપણા માટે વિધ વિધ જાતની મધુર અને માદક રસવંતીઓ તૈયાર થવાની. એ આરોગીને જાનૈયા કન્યાપક્ષની વાહ વાહ પોકારવાના ! ”

નેમિકુમારે આગળ કંઈ ન પૂછ્યું. એ ભંડા વિચારમાં

ઊતરી પડ્યા. એમને થયું : છલના પળવારના સ્વાદ માટે આટલાં નિર્દોષ પશુઓનો સંહાર ! સયું આવાં લગ્નથી !

જાણે દોડવા ઇચ્છનારને ઢાળ મળી ગયો. અંતરના વિરાગીને રાગે તમાચો લગાવીને જગાવી દીધો !

નેમિકુમારે એટલું જ કહ્યું : ભલા સારથિ, રથને શોભાવો ! ” અને કુમાર પશુઓની દૃષ્ટે દૃષ્ટ મિલાવી રહ્યા.

વરરાજાનો રથ થંભી ગયો. સૌ નીરખી રહ્યા : રથ થંભ્યો, સાથે અશ્વો થંભી ગયા, ગજરાજો થંભી ગયા, સ્વજનો થંભી ગયા, રમણીઓનાં ગીતો થંભી ગયાં, વાજિંત્રો થંભી ગયાં.

સર્વત્ર સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ.

નેમિકુમારે ફરી સારથિને આજ્ઞા કરી : ભાઈ સારથિ, રથ પાછો ફેરવો ! સયું આવાં લગ્નથી ! ”

સૌ ભેતાં રહ્યાં અને કેડલયા વરરાજાનો રથ લગ્ન મંડપમાં લીલા તોરણેથી પાછો ફરી ગયો !

ધવળમંગળને સ્થાને હાહાકાર પ્રવર્તી રહ્યો.

સખીઓ સ્તબ્ધ બનીને બેઠી રહે છે : આ શું ? વરરાજા પાછા વળી ગયા ? લીધાં લગ્ન અધૂરાં રહેશે ?

રાણમતી નેત્રો ખેંચી ખેંચીને બેઠી રહી છે : શું સાચે જ નેમિકુમાર પાછા વળી ગયા ?

એની આખે અધારા આવ્યાં. એ મૂર્છિત થઈને ઢળી પડી.

માતા ધારિણી સોધાર આંસુએ રડી રહી છે. સખીઓ દીન વદને નીરખી રહી છે. સૌનાં મુખ ઉપર ન બનવાની વાત બની ગયાનો શોક છે. અણધાર્યા આઘાતે રાણમતીની ચેતનાને હરી લીધી—જાણે કમલિનીની ઉપર આગ વરસી ગઈ. એ મૂર્છામાં

કંઈ કંઈ બોલી જાય છે.

એ સખીને પૂછે છે : “સખી, નાથનો રથ હજીય પાછો ન વળ્યો ? જરા જો તો ખરી ! એ જરૂર પાછો આવશે.”

સખી શું જવાબ આપે.

રાણમતી કંઈકે લાનમાં આવે છે અને કંઈન કરે છે : “નાથ ! શું મને એકલી મૂઠીને ચાલી નીકળ્યા ? ના, ના, એમ ન બને ! સ્વામી ! વાળો, વાળો, તમે રથડો વાળો ! કેટકેટલા ભવની પ્રીત ! અને આમ હવેખીને ચાલ્યા જશે ?”

સૌનાં નેત્રો આંસુ ભીનાં થાય છે.

રાણમતી કહે છે : “સ્વામી, તમે જીવદયા પ્રતિપાળ રે ! તમે રથ પાછો વાળો, પાછો વાળો, રથને પાછો વાળો ! ત્યાં તો કેઈ બહાર કરુણાર્દ્ર સ્વરે ગાતું સાંભળાય છે :

‘મુઝી પશુડા પોકાર,
નેમે છોડી રાણુલ નાર !’

રાણમતી ફરી કહે છે : “પશુઓની કરુણા જાણુનાર નાથ, શું મારા ઉપર કરુણા નહી વરસાવો ? શું મારા તરફ કૂર જનશે ?”

માતા અને સખીઓ મૂઠ જની સાંભળી રહી.

રાણમતી વધુ સાવધ બન્યાં ને બોલ્યાં “ના, ના, આવો કરુણાસાગર કંઈ કદી પોતાની કામિની પ્રત્યે કૂર બને ખરો ? સખી, મારો નાથ પાછો નથી વળી ગયો ! એ તો મને પોતાની પાછળ વિરાગને પથે આવવાનું આમંત્રણ આપી ગયો છે ! પોતે તરે અને પોતાની પ્રિયતમા દૂરે એમ કયો પ્રિયતમ ઈચ્છે ? મા, જો જો, સાંભળ, મારો નાથ મને સાદ દઈ રહ્યો છે. એનો માર્ગ એ જ મારો માર્ગ !”

સ્વજનોનાં આનંદ-અશ્રુ પગવારમાં શોકનાં આંસુમાં
પલટાઈ ગયાં. રે સંસાર, તારી માયા !

અને રાજકુમારી રાજમતી નેમિકુમારના માર્ગે ચાલી
નીકળવાનો સંકલ્પ કરીને શાંત બની ગઈ, સ્વસ્થ બની ગઈ.
એનું હુઃખમાત્ર ચાલ્યું ગયું; એનો શોકમાત્ર શમી ગયો !

વિજેગણુ રાજમતીએ જોગણુ બનીને સ્વામીનો પય
અજવાળી મૂક્યો.

નેમિકુમાર કડુણના વૈરાગ્યથી શોલી રહ્યા.

રાજમતી વિયોગના વૈરાગ્યથી દીપી જિહ્યાં.

તે દિવસે રાગનો લાવારસ વિરાગના શાંત રસમાં
પલટાઈને ધન્ય બની ગયો !

નેમ અને રાજુલ !

જાણે સાક્ષાત્ કલુષા અને વૈરાગ્ય જ જોઈ દ્યો.

બન્ને ત્યાગી બનીને અમરપંથનાં યાત્રિક બન્યાં છે; અને
અનેક આત્માઓને એ માર્ગે વાળી રહ્યાં છે.

લમ-સમારંભ તો અનેક જિજ્ઞાસા હશે, પણ આ લમ
સમારંભ તો સાવ અનોખો બની ગયો. જે દેહના બદલે જે
આત્માઓ જ એક તારે બંધાઈ ગયાં. એ બંધન અજર
હતું, અમર હતું, શાશ્વત હતું !

નેમિકુમારના નાના ભાઈ રથનેમિને પણ ત્યાગ-વૈરાગ્યનો

આ રંગ સ્પર્શી ગયો; અને એય આત્માના આશક બનીને ચાલી નીકળ્યા.

ગિરનારનો ગરવો પહોંચ આત્મસાધનાને માર્ગે વળેલા નેમિકુમાર, રાજમતી અને રથનેમિ જેવા અનેક સાધકોની સાધનાથી પાવન થવા લાગ્યો.

એક દિવસની વાત છે.

સાખી રાજમતી ગિરનાર ઉપર પ્રભુ નેમિનાથનાં દર્શન કરી પાછાં ફરી રહ્યાં છે.

રસ્તામાં આકાશ વાદળથી ઘેરાવા લાગે છે. મધ્યાગરના લોહ હોમટીને જાણે આકાશમાં ખડકાવા લાગે છે. વાદળની મર્જનાથી ગિરનાર ગાળવા લાગે છે અને ચારે દિશાએ, રણ-શૂરાની તલવારની જેમ, વીજળી ચમકારા કરવા લાગે છે.

અને, કેા વિભેગવૃત્તું સૈયું આંખો વાટે વહેવા માટે એમ, વાદળ વરસવા માટે છે. પવન, પાણી અને વીજળી એકનાર સાખીને પર્વતનો ખોળો ખૂંદવા લાગે છે—જાણે પ્રલયકાળ ન આવી પહોંચ્યો હોય !

રાજમતી—મુકોમગ રાજમતી—લાચાર બની જાય છે. એનાં વચ્ચે માથે બીનાં ચર્ચ ગયાં છે. ગિરનારના વનવનદામાં એની વાટ જાણે ફેંધાઈ ગઈ છે.

એ વિચારે છે : કે.ઈ સુદા મંજે તો આ વચ્ચેને નીચાવી તડ. પ્રેમ વગમનો બોધ થાય અને વચ્ચે કંઈક ફેરારાં થાય તો આત્મન વધું.

ત્યાં એક સુદા નજરે પડે છે. રાજમતી એમાં પ્રવેશને વચ્ચે કાઢીને નિષ્કારવા લાગે છે.

રાણમતીનો પગસંચાર શુકના કેા અધારા ખૂણાને સચે-
તન બનાવે છે. કેા પાપાણુ સમી સ્થિર માનવમૂર્તિ ધ્યાનમાંથી
ઠાલી જીકે છે; અને પાપાણુમાં ઠંડાદેલી મનોહર દેવી-પ્રતિમા
સમી નારીને જોઈને એ મૂર્તિ ડગ ભરતી આગળ આવે છે.

પગવાર એ જોઈ રહે છે અને, મંત્રના પ્રયોગે ભૂત બગી
જીકે એમ, આવી રૂપ રૂપના અંગાર સંમી નવસી નારીને
નીરખીને, પેલા માનવીના મનમાં વાસનાનાં ભૂતો બગી જીકે છે.

એક તરફ યૌવનના અવતાર સમો પુરુષ ખડો છે. સામે
અપ્સરાનેય શરમાવે એવી નારી ખડી છે. બંને કામદેવ અને
રતિ કેા અજબી શુકમાં અજબયાં ભેગાં થઈ ગયાં છે.

પગ-વિપગની જ એ વાત અને રાણમતી એકદમ સાવધ
થઈ ગઈ અને અંગ-ઉપાંગ ભીનાં વસ્ત્રોમાં જ સંકેાથીને
ઊભી રહી ગઈ.

પગવાર એણે પેલા પુરુષની સામે પોતાની તેજ ભરતી
નજર નાખી; અને પોતાના મનને સ્વસ્થ બનાવી લીધું. એ
પુરુષને ઓળખતા એને વાર ન લાગી; એ હતા નેમિકુમારના
લઘુળધુ મુનિ રથનેમિ!

પણ રથનેમિ તો આજે પરાધીન બની ગયા હતા. એમને
અંગે અંગે વાસનાઓ ડખ ઢઈ રહી હતી. એમને માનવીને
ઓળખવાની આંખો આજે ન હતી.

રાણમતીએ સ્વસ્થ સ્વરે રથનેમિને સંબોધ્યા, ઉપદેશ્યા :
“ દેવરીયા મુનિવર, ધ્યાનમાં રહેજો ! ”

રથનેમિ સાબળી રહ્યા : આ અવાજ તો પરિચિત છે. એ
તરત જ પામી ગયા આ તો સાધ્વી રાણમતીનો સ્વર !

પણ આજે તો એમની વાસનાનો આતશ શત ગુણે ઝળી બ્રહ્મો હતો, એ શાંત થવાની ના ભણતો હતો. એણે ધીટ બનીને માગણી કરી :

“રાજમતી, આજ જેવો આપણો મેળો મુશ્કેલ છે. ભાગ્યે જ્યારે આવા એકાંતમાં ભેગાં જ કરી દીધાં છે, તો સંસારનાં ગુણો ભોગવી ને જન્મને કૃતાર્થ કાં ન કરવો ? છેવટે તો આ તપ, ત્યાગ અને સંયમ છે જ ને ? યૌવનને ફેગટ શા માટે શુભાવધુ !”

રાજમતીએ શાંત સ્વરે કહ્યું : “મુનિવર, જોજો, ધ્યાનથી ચૂકી જતા ! ધ્યાન અખંડ હશે તો જ તમારો નિસ્તાર થશે.”

પણ રથનેમિને તો આ બધું પથ્થર ઉપર પાણી હતું.

રાજમતીએ આગળ ચલાવ્યું : “મુનિવર, જે વાસનાને એકવાર અંતરમાંથી વમી કાઢી એ વાસનાની વાછા કરશો, તો આત્મા વમન કરેલાનું ભક્ષણ કરતા શ્વાન સમો બની જવાનો ! કયાં તમારી ઉત્કટ સાધના અને કયા તમારી આ ભૂંડી વાસના ! જરા જાગો, મુનિવર, જાગો !”

રથનેમિ સાલગી રહ્યા.

રાજમતીએ આગળ ચલાવ્યું : “દિયરજી, પેલા અગંધન કુળના નાગને જાણો છો ?—જે મરી જાય છતાં વમેતું વિષ પાણું કદી ન ખેંચે ! શું એ નાગ કરતાં પણ હલકા ગણાવું છે ? તમારું કુળ તો વિચારો ! તમારી પ્રતિજ્ઞા તો મંભારો !”

રથનેમિનું ચિત્ત કંઈકે સ્થિર થતું લાગ્યું.

રાજમતીએ છેલ્લા બોલ સંભળાવ્યા “મુનિવર, જરા આ શુદ્ધાની બદાર તો જુઓ. આ મોટાં મોટાં વૃક્ષો પવનનાં પ્રેર્યાં

કેવાં ટોલી અને ડગમગી રહ્યાં છે ! એક વાર ચિત્ત વાચનાથી ટોલવા લાગ્યું, પછી તે મારા જેવી અનેક રમણીઓ તમારા ચિત્તવૃક્ષને એવું ટોલાવતી રહેશે કે તમારો આત્મા સદા સંતપ્ત રહેશે. સંતપ્ત આત્માને લઈ ને તમે ક્યાં ક્યાં રજાગશો ? માટે-

“દેવરિયા મુનિવર ખ્યાનમાં રહેજો !

“ખ્યાન થઈ હોય જાવનો પાર ને,

“દેવરિયા મુનિવર, ખ્યાનમાં રહેજો !”

રથનેમિનો આત્મા બાગી બિડ્યો. એ શરમના માર્યા નીચું જોઈ રહ્યા. માતા જેવા ભકિતભાવથી એ સાધ્વી રાજમતીને વંદી રહ્યા. એમના આત્મામાં અત્યાદે આભારની એક જ લાગણી મૂંઝતી હતી :

“દૂપ પડંતા તુમે કર ઝાલી રાખિયોરે !”

રાજમતી અને રથનેમિ બન્ને સ્વસ્થ ચિત્તે પોતપોતાને માર્ગે ગયાં.

તે દિવસે ફરી વાર રાગ ઉપર વિરાગનો વિજય ગરવા ગિરનારે જોયો !

સુરસ્વતીનાં જળ જાંપી ગયાં હતાં.

રાત્રીનો બીજો પ્રહર પૂરો થવાને હવે યોડીક જ વાર હતી.

અણહિલપુર પાટણનાં રાજમાર્ગો અને વીથિકાઓ નિર્જન બનીને શાંતિ અને એકલતાનો આનંદ માણી રહ્યાં હતાં.

ક્યાંક ક્યાંક તમરાનો કણ્ઠમધુર અંકાર અને કોક કુકરનો કણ્ઠકોર ભસભસાટ હવામાં પડધા પાડતો હતો; તો વળી કોઈ નિઃશ્વનંદમાં મસ્ત માનવીના ભજનનો આર્ત સ્વર અર્ધભગૃત માનવીને આત્મવિચારણામાં નિમજ્જન કરવા પ્રેરતો હતો.

આવા સમયે ગુર્જર ચક્રવર્તી મહારાજ જયચિંહ ચિહ્ન-રાજ પોતાના રાજપ્રાસાદના ઝરૂખામાં ખડા હતા. એમનાં નેત્રો ઘડીકમાં વિશાળ નભોમંડળમાં ફરી વળતાં તો ઘડીમાં શાંત રીતે વહેતાં સુરસ્વતીનાં જળ ઉપર સ્થિર થઈ જતાં.

એમનું મન પણ આજે રાજકારણની અસ્વસ્થતાને પર-હરીને સ્વસ્થતાનો આહ્વાદ અનુભવી રહ્યું હતું.

એ આજે રાજકારણના વિચારને વેગળો કરીને ધર્મ અને

તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારમાં મમ બન્યા હતા; અનેક મૂંઝવતા પ્રશ્નોની કે યુદ્ધોની વિચારણા કરતી રાજસભાના બહલે કોઈ કોઈ વાર મળતી ધર્મસભાનું દૃશ્ય અત્યારે એમના મનોમંદિરમાં અંકિત થતું હતું.

એ વિચારમાં હતાં : કંઈ કેટલાં ધર્મતત્ત્વને જાણુકારો એ રાજસભામાં પધારતા હતા અને એ બધાય કેવાં કેવાં ધર્મતત્ત્વોની ચર્ચા-વિચારણા કરતા હતા ! જાણે આખું વાતાવરણ જ ત્યાં ધર્મમય બની જતું.

અને છતાંય, કોઈ કોઈ વાર એ ધર્મસભામાંય એવી સાડમારી ચાલતી કે એ રાજસભાને પણ ઘંટીભર પાછી પાડી દેતી ! જાણે યુદ્ધના મોરચા મંડાયા હોય એમ ત્યાં કોઈવાદી-રૂપે અને કોઈ પ્રતિવાદીરૂપે ખડું થઈ જતું; અને પછી તો ધર્મ અને દર્શનનાં તત્ત્વોને માટે એવું તો વાગ્યુંદ જામતું કે સાંભળનાર દિગ થઈ જતા.

અને કેટલીક વાર તો આ વાદવિવાદ એવો ઉગ્ર થઈ જતો કે પરાજિત થયેલ પુરુષને માટે મોડું બતાવવુંય મુશ્કેલ બની જતું.

પડિતો, તત્ત્વજ્ઞો અને ધર્મશુરુઓની આવી સાડમારીનું સ્મરણ થઈ આવતાં મહારાજ જયસિંહના મુખ ઉપર આખું રિમ્ત ફરકી રહ્યું. એમને યયું : ભલે એ ધર્મસભા રહી, પણ ત્યાં બેસનારાય છેવટે તો ઠાળા માયાના માનવી જ હતા ને ! એમનેય, રાત્ર મહારાજાઓની જેમ જ, પોતાના જ્ય-પરા-જ્યના વિચારો સતાવતા હતા. એમનેય દુનિયામાં મોટા થઈને ફરવાની અને નામના મેળવવાની એટલી જ લાલસા હતી.

વિચારમાળાનો મેર આગ્યો હોય એમ મહારાજનો વિચાર જરા ખીણ દિશામાં ગતિ કરવા લાગ્યો.

તત્ત્વવેત્તાઓની સાઠમારીના રમરણનું સ્મિત એમના મુખ ઉપરથી અદૃશ્ય થયું અને ત્યાં ગંભીરતાની રેખાઓ અંકિત થઈ.

એમને થયું : આટઆટલી તત્ત્વચર્ચા, આટઆટલું શાસ્ત્ર-શ્રવણ અને આટઆટલો ધર્મબોધ, છતાં મનપંખીડાને નિરાંતે બેસવા માટે ધર્મ કે દર્શનની એકે માચી ડાળ ન લાધી !

આ તો જેમ જેમ વધુ ઊંડા ઊતરો અને જેમ જેમ વધુ સાંભળો-વિચારો તેમ તેમ અછલનો મૂંઝારો થતો હોય એવી સ્થિતિ થતી આવે છે અને હવે જો ઓસરતી જિંદગાનીએ પણ સત્યનું નવનીત ન લાધ્યું તો આ બધી મધામણ કેવળ મિથ્યા જ સમજવી.

મહારાજ વધારે ગંભીર બન્યા.

એમનું મન બાણે પોતાને જ પૂછતું હતું, કયો ધર્મ સાચો ? કયું દર્શન સાચું ? બધાય ત્યાં પોતાનાં ધર્મ અને દર્શનોની સચ્ચાઈની અને સરસાઈની જ વાતો કરતા હોય ત્યાં કોને સાચું માનવું ? જેને પૂછો એ એમ જ કહે છે, આ જ સાચું અને ખીટું બધું મિથ્યા. આ તે કેવી વિચિત્રતા !

પણ એનો જવાબ મળવો સહેલો ન હતો.

એ વિચારની માળા ફરતી જ ગડી અને બાણે એ વિચારનું ધન ચડ્યું હોય એમ મહારાજ જયમિહં નિદ્રામાં પડ્યા.

સૂર્યોદય થયો.

મહારાજ જ્યસિંહ જાગ્યા, પણ એમના મનમાંથી પેલા પ્રશ્નો ફર થયા ન હતા—એ પ્રશ્નોએ જ જાણે એમના મનનો કબજો લઈ લીધો હતો.

એ શોધતા હતા : આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કોણ આપે ? એમને ચેન ન હતું.

અને એમને કેલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રસૂરિ સાંભર્યા; એમને તરત જ તેડાવ્યા. આચાર્ય મહારાજની પાસે જ્યસિંહદેવે પોતાનો પ્રશ્ન રજુ કર્યો : ‘ સૂરિવર, આટઆટલાં દર્શનો અને ધર્મો—એમાં કયું દર્શન સાચું અને કયો ધર્મ સાચો ? ’

સૂરિજી સાંભળી રહ્યા.

જ્યસિંહદેવે આગળ ચલાવ્યું : “ જેને પૂછો એ પોતાના ધર્મ કે દર્શનનાં વખાણુ કરે અને બીજાના ધર્મદર્શનની નિંદા કરે. આમાં તો સાચો માર્ગ કેમ કરી શોધી કાઢવો ? ”

સૂરિજી તો હજીય મૌન જ હતા.

રાત્રીજીએ પોતાની અકળામણુ રજુ કરતાં કહ્યું, “ આ તો સૂરિજી, ‘ મારુ તેટલું સારુ અને બીજુ બધું નરસુ ’ એવો ઘાટ થયો છે. આમાં તો ધર્મનું તત્ત્વ પાતાળમાં સંતાઈ જતું હોય* એવું લાગે છે. તત્ત્વવેત્તાઓની આ સાકમારીમાં ભલો ભોજો પામર માનવી ગિચારો શું કરે ? શું માને અને શું ન માને ? એને સાચો ધર્મ કેવી રીતે લાધે ? ”

હેમાચાર્યજીએ સ્મિત કરી કહ્યું : “ રાજન, એમાં આવું

* ધર્મસ્ય તત્ત્વ નિહિત ગુદાગમ્ ।

અકળાવું શા માટે ? માનવી પોતાનો વિવેક વાપરે તો માર્ગ આપમેળે મળ્યા વગર ન રહે ! અને એમાં જો એ સાઠમારીથી બચીને મધ્યસ્થ બને તો તો જ્યાં જ્યાં સાર હોય એને એ શોધી શકે અને ગ્રહણ પણ કરી શકે. સત્ય કંઈ એક સ્થાને ખીલે બંધાઈને નથી રહેતું. એ તો વિશ્વમાં ઠેર ઠેર વિધવિધ રૂપે વ્યાપેલું પડ્યું છે. ”

પણ રાજાજીને સંતોષ ન થયો. એમણે તો ફરીવાર સ્પષ્ટ પૂછ્યું : “ એ તો બધું ઠીક. પણ કયો ધર્મ સાચો અને કયું દર્શન સાચું—એ મારા સવાલનો જવાબ આપે ન આપ્યો. મારે તો એનો ચોખ્ખો ઉત્તર જોઈએ છે. ”

સૂરિજી તો અનેકાન્તવાદનો અવતાર હતા.

‘ મારો ધર્મ અને મારું દર્શન સાચું. ’ એવો જવાબ આપવામાં એમને અનેકાંતવાદની ઉપેક્ષા થતી લાગી. અનેકાન્તવાદ તો સત્યમાત્રનો સ્વીકાર કરતો હતો.

રાજાના મનનું સમાધાન કરવા સૂરિજીએ પુરાણ કાળની એક કથા સંભળાવી. એ બોલ્યા,

“ રાજન્ ! સાંભળો ત્યારે એ કથા ”—

જૂના વખતમાં એક વ્યવહારિયો હતો—બધી વાતે સુખી.

એક વખત એ પોતાનો માર્ગ ચૂક્યો અને પોતાની સ્ત્રીને છોડીને રખાતના ફંદામાં ફસાઈ ગયો.

પેલીએ તો એને એવો વશ કરી લીધો કે એ. પોતાની ધનદોલત બધી એની પાછળ દેના કરવા લાગ્યો. . . .

પેલી બિચારી સાચી સ્ત્રી તો હુઃખી હુઃખી થઈ ગઈ. એક બાગુ પતિ પરાયો થયો એતું હુઃખ, બીજી બાગુ ધન ચાલ્યું. ગયું એતું હુઃખ; ઘરમાં તો જાણે દરિદ્રતા રાસડા લેવા લાગી !

એ તો બાવરી બનીને ચારે કોંરે ફર્યા કરે છે, અને પોતાનો પતિ પોતાને ત્યાં પાછો કેવી રીતે આવે એના ઉપાયો પૂછ્યા કરે છે. પણ બિચારીની કરી કારી ફાવતી નથી.

એ તો ધીરે ધીરે હતાશ બનતી જાય છે અને અહર્નિશ પોતાના હુર્ભાગ્યની નિંદા કર્યા કરે છે.

પછી તો એને થયું : આવા કોઈ ઇલાજો મારા પતિને પેલી ડાકણના પંજમાંથી છોડાવી નહીં શકે. હવે તો કોઈ મંત્ર, તંત્ર કે કામણદ્રમણનો જાણનાર મળે તો જ કામ બને.

એ તો લાગી એવા મંત્રતંત્રના જાણકારની કે કામણ કરનારની શોધમાં.

જે કોઈ એવો મળે એને એ કહે, “ મારા સ્વામી દોરડે બાધ્યા બળદની જેમ મારી પાસે આવે અને પછી પાકો બાધાયો હોય એમ કહી પાછો ન જાય એવું કોઈ કામણ બતાવે. હું તમને મોં માગ્યું ધન આપીશું.”

પોતાની ઘેલછામાં એં લીસરી જતી કે પોતે તો સાવ દીન-હીન દરિદ્ર બની ગઈ છે ! મોં માંગ્યું આપી શકાય એવું પોતાની પાસે કશું જ નથી. પણ એ તો આવો લવારો કર્યા જ કરતી— દીવાની ખરી ને ?

અને એક દહાડો એવી આશાના છોડને જાણે ફૂલ આંબ્યાં :

એવું કામણુદ્રમણુ જાણનારો ગૌડદેશનો કોઈ એક માણસ એને મળી ગયો. એણે કહ્યું : “ બાઈ, તારો પતિ દોરડે બાંધ્યા બગદની જેમ સદાકાળ તારો બની રહે એવો કામણુનો પ્રયોગ હું જાણું છું.”

બાઈ તો રાજી રાજી થઈ ગઈ.

પેલા કામણુ કરનારે કોઈ ભારે તાકાતવાળું ઓસડ લાવીને એ બાઈને આપ્યું; અને કહ્યું, “ આ ઓસડ તારા પતિને ખવરાવીશ તો તારું મનોવાંછિત તને મળશે. ”

ઓસડ આપીને પેલો માણસ તો ચાલતો થયો. અને પેલી બાઈ એ લાગ જોઈને પેલુ ઓસડ એના પતિને ખવરાવી દીધું!

અને એ માણસ તો સાચેસાચ દોરડે બાંધાયેલો બગદ બની ગયો! બાઈ તો જોઈ જ રહી; એનું મન અચરજ અને આનંદમાં લીન થયું.

પણ એ આનંદ બહુ ન રહ્યો, થોડા જ વખતમાં એને થયું, બિચારો બગદ! પણ હું એને શું કરું? મારે તો માનવ-પતિ જોઈએ. બગદમાંથી માણસ કેમ બનાવવો એનું એને જ્ઞાન ન હતું. એને તો જિલમાંથી ચૂડમાં પડવા જેવું થયું.

અને એ તો લાગી ફરી પાછી અફનોસ અને આકુંદ કરવા. રોતી લય અને બગદની રાશને પકડીને એને ઠેર ઠેર ફેરવતી લય, ચરાવતી લય.

આમ ભાગ્યહીન નારીનું ભાગ્ય વધુ દીલું બન્યું. એના હાખને કોઈ શ્રીમા ન રહી.

એક દિવસની વાત છે. બગદ એક વૃક્ષ નીચે ચડી રહ્યો છે અને પેલી બાઈ બોખ બોખ આંધુશ પાડતી પોકાર કરી

રહી છે એનું દુઃખ આજે અસહ્ય બની ગયું છે. એનાર કે સાંભળનારનું હૈયું દ્રવી બન્યું એવી સ્થિતિ છે.

બનવા કાળ તે મહાદેવ અને પાર્વતી ત્યાંથી પસાર થયાં.

પાર્વતીજીથી એનું રુદન સહન ન થયું. એમનું હૃદય કડુણાલીનું બન્યું—પોતે પણ એક સ્ત્રી જ હતાં ને! એમણે મહાદેવજીને કહ્યું : “સ્વામી, કેવી રૂઢી રૂપાળી નારી અને કેવો દેખાવડો વૃષભ ! અને છતાં આ નારીને માથે એવું તે મું દુઃખ પડ્યું છે કે એ આમ વિલાપ કરે છે ?”

મહાદેવજી બોલ્યા : “સતી, એને જિયારીને હાથનાં કપાં હેથે વાઝ્યાં જેવું થયું છે. કરવા તો ગર્ધ આખી જિંદગીભરતું સુખ; પણ મળી ગયું જનમારાતું દુઃખ ! માનવી જેવો માનવી એનો પતિ કામજીઓપધિના પ્રયોગે વૃષભ બની ગયો. હવે એને માણસ બનાવવાનો ઈલાજ એને મળતો નથી. એ દુઃખતું આ દીન આકંઠ છે.”

“નાથ, આનો કંઈક ઈલાજ કરવો ઘટે. આવું દુઃખ તે શે જોયું બન્યું ?” પાર્વતીજીએ ગદ્ગદ સ્વરે કહ્યું.

ભોજારાંબુ પ્રસન્ન થયા. એમણે તો પેલા વૃક્ષ નીચે ઊગેલા ઘાસમા બગદને પુરુષ બનાવે એવું પ્રતિઓપધ વેરી દીધું અને જાનને પોતાના માર્ગે ચાલતાં થયાં.

પેટી દુ.ખિયારી જિયારી રોતી બન્યું છે, બગદને પંપાળતી બન્યું છે અને ફૂળાં ફૂળાં તરણાં ચૂંટીચૂંટીને એના મોંમાં મૂકતી બન્યું છે એમ કરતાં કરતાં પેવું ઓપધવાળું ઘાસ એને હાથ ચડી ગયું. એ ખાઈને પેટો બગદ પુરુષરૂપમાં ફેરવાઈ ગયો. બહુ દેવકુમાર જ નોઈ લ્યો ! ખાઈ તો રાજી રાજી થઈ ગઈ.

હેવટે એની આશા ફળી ખરી.

વાત પૂરી કરતાં ગુરુ હેમચંદ્રસૂરિજીએ કહ્યું : “રાજન, કયો ધર્મ સાચો એનો જવાબ તમને આ કથા આપશે.”

રાજાજી સાંભળી રહ્યા.

હેમાચાર્યજીએ પોતાની વાત પૂરી કરતાં કહ્યું : “પેલી બાઈને મન તો બધુંય ઘાસ સરખું હતું; અને એ ચરાવતાં ચરાવતાં જ એને સાચું ઔષધ લાધી ગયું. કયું ઘાસ ઔષધ-વાળું અને કયું નકામું એનો ભેદ એ બિચારી શું જાણે ? રાજન, કયો ધર્મ સાચો અને કયું દર્શન સાચું એની સાઠ-મારીમાં ન પડશે. પેલી બાઈની જેમ બધાંય ધર્મો અને દર્શનો પ્રત્યે આદર અને સમભાવ રાખીને સત્ય પામવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેશે તો ક્યારેક પણ આત્મભાધનાનું સાચું તત્ત્વ મળી જશે. ધર્મ, તત્ત્વ કે સત્ય તો ક્યાં કેવે વિધવિધરૂપે છુપાયું છે એ કોણ જાણે ?* મોટી વાત તો મનને નિર્મળ કરવા માટે કપાયો દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો એ જ છે. બળદમાંથી પુરુષ બનાવનાર ઔષધનો આ જ બોધ છે.”

રાજાજી તે દિવસે સાચા ધર્મ અને દર્શનનો ભેદ સમજ્યા અને રાજ થયા.X

* જિનવચનમાં મિથ્યાદર્શનોનો સમૂહ સમાઈ જાય છે—
“મિચ્છાદત્તગસમૂહમશ્યસ્વ જિગ્વચગસ્વ”—સિદ્ધમેન દિવાકર; “પદ્દર્શન જિનઅંગ ભગીન્” —આનંદધનજી.

X “પ્રત્યક્ષચિંતામયી”ને આધારે.

, - , માલિકની આખર

ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર ત્યારે મહારાજા કુમારપાળનું રાજ્ય તપતું હતું. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજા ગુરુનું ગૌરવભર્યું પદ ભોગવતા હતા. ધર્મપ્રેમી રાજવી અને મહાજ્ઞાની ગુરુની નેત્રીએ પ્રજાજીવનમાં કંઈ કંઈ સંસ્કારોનું સિંચન આદર્યું હતું. અહિંસા અને અમારીનું પ્રવર્તન તે જાણે એમનો જીવનમંત્ર બની ગયું હતું.

અહિંસાની સ્થાપનામાં વાઘ અને બકરી એક આરે પાણી પીવા લેતા થાય, એમ આ બે પ્રજાનાયકોએ દાખવેલી પરધર્મસહિષ્ણુતાએ, આપસમાં માઠમારી કરવા ટેવાયેલા જુદા જુદા ધર્મોને એકબીજાનો આદર કરતા અને હળીમળીને રહેતા કર્યા હતા.

જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચે જાગેલી આ સહકારની લાવનાએ ગુર્જર ભૂમિના જીવનને અનોખા સંસ્કાર અને અનોખી જીવન દૃષ્ટિનું દાન કર્યું હતું. એ દાનનો મહિમા ગૈકાઓ મુઘી વિસ્તરવાનો હતો; અને ગુજરાતની ભૂમિ અહિંસા, દયા અને કરુણાની

લીલાભૂમિ બની ગઈ હતી.

તે કાળની, આશરે આઠમે વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે.

ચૌલુક્ય ચક્રવર્તી મહારાજા કુમારપાળના સર્વાવસરમાં આજે એક સવાલ ઊભો થયો હતો. કેાંકણ દેશના અધિપતિ મલ્લિકાગુને ગુર્જર ચક્રવર્તીની, હિંસાનું નિવારણ કરવાની સીધી-માઠી વાતની અવગણના કરી હતી; અને એમ કરીને ગુર્જર ચક્રવર્તીના પદને જાણે એણે પડકાર આપ્યો હતો.

વાત આમ હતી : અહિંસા અને અમારિના પ્રવર્તક મહારાજા કુમારપાળે કેાંકણના અધિપતિ મલ્લિકાગુને કહેવડાવ્યું હતું કે, તમારા દેશમાં જીવહિંસા જાદુ થાય છે, તો એવો કેાઈ જાદુબળ કરે કે જેથી એ હિંસા જાંધ થાય.

મલ્લિકાગુને જવાબ આપ્યો : આ દેશના લોકો તો માંસનું ભરણ કરનારા છે; કદાચ અહીં અનાજ સરળતાથી મળી શકતું નથી તેને કારણે પણ આમ થતું હોય.

મહારાજાએ ફરી કહેવડાવ્યું : અમે પૂરતું અજીત ત્યાં મળી રહે એવી જોડણી કરીશું, પણ આવી જીવહિંસા તો કેાઈ પણ રીતે જાંધ થવી પટે.

પણ મલ્લિકાગુનેના મનમાં આ વાત ન વળી; એણે માન્યું કે આ તો, જીવહિંસાના નિવારણને જાદુને, મારી જતામાં દમ્ભરૂપ થઈ રહ્યો છે. અને એણે ગુર્જર ચક્રવર્તીની વાતને ત્રાફ સાફ નકારી કાઢી.

સર્વાવસર રાજ્યસભા, જેમાં કેાઈ પણ પ્રમુખના પોતની વાત કરી હો; અને જેમ રાજ્યના પ્રમુખો વિચારણા કરે.

એટલે પછી તો એ વાતે બે રાજ્યોની સાઠમારીનું રૂપ ધારણ કર્યું.

ચૌહુકથ ચક્રવર્તીના આજ્ઞા સર્વાવસરમાં એક વાતને નિર્ણય કરવાનો હતો કે આવા ઉદ્ધત બનેલા મલિકાગુનની સાન ઠેકાણે કેવી રીતે લાવવી? અને એ કામનું બીડું કોણ ઝડપે?

મહારાજાએ કહ્યું: “શુઝર સામંતો અને શૂરવીરો! આજે શુઝર ભૂમિના ગૌરવનું રક્ષણ કરવાનો સવાલ ઊભો થયો છે. મલિકાગુને, સત્તાના મદમાં આવી, આપણી ધર્મ વાતને પણ ઠોકરે મારી છે. કહો, આ ઊગતા દુશ્મનને દબાવવાનું બીડું કોણ ઉઠાવે છે?”

દણબર તો સભામાં સ્તબ્ધતા છવાઈ રહી. રણશૂરાઓ અને જન્મભૂમિને માટે જાન ન્યોછાવર કરનારાઓનો ત્યાં કંઈ તોટો ન હતો; છતાં મલિકાગુનના બળની એવી ધાક ફેલાયેલી હતી કે આ કામની જવાબદારી ઉઠાવવા એકદમ કોઈ તૈયાર ન હતું. ઐનિક ઘવા અને જરૂર પડ્યે કેસરિયાં ખેડી પ્રાણ આપવા મૌ તૈયાર હતા, પણ આ કામનું સેનાપતિપદ કોણ સંભાળે એ જ મવાલ મુખ્ય હતો.

પણ કોઈ બોલનું ન હતું.

મહારાજા પણ ચારેકોર નજર ફેરવી રહ્યા હતા.

એક વાર તો એમ પણ લાગ્યું કે શુઝરભૂમિનું શૂરાતન ખરે વળને મોળું માળિત થયે; અને શુઝર ચક્રવર્તીની સત્તા સામેના મલિકાગુનનો આ હુકાર બાજુ છૂતી જશે.

શુઝરભૂમિની મત્તા અને આજરૂ જાહેર તાજવે તોળાવા લાગી. છતાં કોઈની બોલવાની હામ નથી ચાલતી—આવા

કપરા કામનું બીડું ઝડપે કાણુ ? રખેને શૂરાતન બતાવવા જતાં માલિકની આખરને જ હાનિ પહોચી જાય !

જે-પાંચ યજ્ઞ વધુ વિચારમાં વીતી. પણ પછી તો જાણે મૌનની ઉખા જ સૌને અકળાવી રહી. મહારાજના મુખ ઉપર પણ બેચેનીની લાગણીઓના દોરા ફૂટવા લાગ્યા.

પણ સૌએ એક વાત તો એ મુખ ઉપર વાચી લીધી કે મદિલકાર્ગુનનો સામનો તો અચૂકપણે કરવાનો જ છે—સવાલ ફક્ત એનું બીડું કાણુ ઝડપે એટલો જ છે. છેવટે જેણે ગુર્જર-ભૂમિનું માલિકપણું સ્વીકાર્યું છે એ પોતે તો જ છે ને !

મૌન હવે તો અમદ્ધ બની ગયું.

અને, વધેલી ઉખા જેમ છેવટે વાદળને વરસાવે એમ, એક વીરનરની વાણીને એણે વહેતી કરી.

એ અદ્ભુત સાથે સર્વાવમરમાં ખરો થયો અને એણે નમ્ર છતાં દૃઢ સ્વરે કહ્યું : “ મહારાજ, મારા માલિકની આખર અને મારી માતૃભૂમિની પ્રતિષ્ઠાનું જતન કરવાનું આ બીડું હું ઉઠાવું છું; અને સત્તાધેશ મદિલકાર્ગુનને, જીવતો કે મૃત્યુએ આપના ચરણોમા હાજર કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છું ! ”

સલાજનો સાંભળી રહ્યા. જિંઝા થયેલા શ્વાસ જાણે નીચે બેઠા. બેચેન બનેલાં ઘણાંના મન નિરાંત અનુભવી રહ્યા. મહારાજના મુખ ઉપરની લાગણીઓ પણ ફૂલી બની. સૌનાં નેત્રો એ નરને નીરખી રહ્યાં.

એ હતો રાજભક્ત રણયોદ્ધો આંખડ : મહામંત્રી ઉદયનનો પુત્ર; જે મહામંત્રીએ, પોતાના જીવનની સંધ્યાએ પણ, ગુર્જર ચક્રવર્તીની સત્તાને અખંડિત રાખવા, આરામની ધરશય્યા

પરહરીને, રણચથ્યા સ્વીકારી હતી અને રણભૂમિમાં જ સાથરો કર્યો હતો.

આવા રાજભક્ત શૂરવીર પિતાનો પુત્ર આવી અણીની પળે પોતાની રાજભક્તિ દાખવવામાં કેમ પાછો રહે ?

મહારાજાએ અને સભાજનોએ એતું હર્ષપૂર્વક સ્વાગત કર્યું ત્યારે પણ, એ શૂરવીર પ્રત્યે શંકા સેવનારા કે એનો ઉપહાસ કરનારા ત્યાં ગેરહાજર ન હતા. પણ વાત નહીં યર્થ ચૂકી હતી એટલે એમની જગ્યાને તાણું પડ્યું હતું !

એક શુભ મુહૂર્તે ગુર્જરસેના કોંકણ તરફ દૃઢ કરી ગઈ.

અણહિલપુર પાટણના રાજમહેલના કોટકાંગરાં પાસેથી સરસ્વતીના નિર્મળ નીર ધીર-ગંભીર ગતિએ વહી રહ્યાં છે.

દિવસનો ત્રીજો પ્રહર પૂરો થવા આવ્યો છે. મહારાજા કુમારપાળ રાજમહેલની અટારીએ ખડા ખડા દૂર દૂર નજર નાખી રહ્યા છે. જાણે કોઈ ભાવિની મંગળ-અમંગળ ચિંતાઓ એમના મનને રોકી રહી હોય એમ એ વિચારમગ્ન છે. કદાચ એ અત્યારે મલિકાગુનનો જ વિચાર કરતા હોય.

એમની નજર સરસ્વતીના કિનારે ફરતી ફરતી એક સ્થળે થંભી ગઈ : કદી નદીં જોએલું એવું વિલસણ દસ્ય જોઈને. એ અચંભામાં પડી ગયા.

એ જુએ છે : એક કાન્નજાણો લાંબુ તાણેલો છે, અને

એના ઉપર કાગડા જેવી કાળી ધબ્લ ફરકી રહી છે !

મહારાજ વિચારે છે : કેલું વિચિત્ર દ્રશ્ય !

અને કંઈ કંઈ અમંગળ ચિંતાઓ એમના મનમાંથી પસાર થઈ જાય છે. મહારાજ વધુ વિચારમગ્ન બને છે.

સૂર્યના સોનેરી કિરણો પાટણના રાજમહાલયો અને હવેલીઓના સુવર્ણ કળશો સાથે છેલ્લી રમત રમી લઈને અદ્રશ્ય થવા લાગ્યાં છે.

મધ્યાના ઘેરા રંગ ઊપડતા આવે છે.

દેવમંદિરની આરતીઓના ઘંટારવો અને ઝાલરોના નિનાદોએ પ્રકાશદેવના પોદણની જાહેરાત કરીને રાતરાણીના આગમનની જાણે નેકી પોકારી લીધી.

મધ્યાના રંગ પણ ચાલ્યા ગયા અને રાત્રિનો ધોર અંધકાર જામવા લાગ્યો.

એવે વખતે, રાજમહાલયના પાછલે દરવાજેથી, એક વિચિત્ર વેશધારી પુરુષે રાજમહેલમાં પ્રવેશ કર્યો.

કાજો એનો પહેરવેશ છે. મુખ ઉપર એણે કાજળનું વિલેપન કર્યું છે; અને માથે કાજુ છત્ર ધાર્યું છે—જાણે સાક્ષાત્ કાલિમાનો અવતાર જ જોઈ લ્યો !

પગવાર દરવાજા મૂક બનીને જોઈ રહ્યો, અને પછી તો તરત જ તેને ઝાંઝાળી કાઢ્યો. અરે, આ તો સેનાપતિ આંખડા ! હંમુ ઘોડા દિવસ પહેલાં જ એ કોંકણનો વિજય કરવા ગયા હતા !

આંખડ મહારાજ પામે હાજર થયો અને પ્રજામ કરીને મહારાજની ખીડ પાછળ ખટો રહી ગયો.

મહારાજ બોલ્યા : “ સેનાપતિજી ! આમ કેમ ? તમે તો

મલિકાનું નનો વિજય કરવા ગયા હતા ને ? તો પછી આવી રીતે પાછા કેમ આવ્યા ? જરા સામે આવો, તમારું મુખ આમ કેમ છુપાવો છો ? ”

આંખડ લક્ષ્મણપૂર્વક બોલ્યો : “ મહારાજ ! મલિકાનું નને પરાજિત કરવાનું બીડું ઝડપનાર મેં, મારા માલિકની આખર ઉપર કાળાશ ફેરવી દીધી છે ! કેંકણ જતાં વચગાળાની ઘાટીમાં જ મલિકાનું ને આપણા સૈન્યને ઘેરી લીધું અને મારા કપાળમાં પરાજયનું કાળું કલંક લગાવી દીધું. સ્વામી, આ કાળું મુખ આપને નહીં બતાવું. હવે તો જ્યારે પરાજયની કાલિમા ધોઈ નાખીશ ત્યારે જ ઊજળું મુખ લઈને આપની સન્મુખ ઊભો રહીશ, નહીં તો મોતનો માર્ગ એ જ મારો માર્ગ બનશે. ”

મહારાજ વિચારમાં રૂળી ગયા છે. એમને નથી સમજતું કે આ પરાજયની કાલિમા ઉપર આંસુ સારવા કે આવી વિરલ રાજલક્ષિત માટે રાજ થવું.

મે-પાચ પણ એમ જ વીતી ગઈ.

પછી આગડે વિનંતિ કરી : “ પ્રભુ ! આ કલંક તો ઉતારવું જ રહ્યું. કંઈક ઉપાય તો કરો જ. ”

મહારાજએ પોતાના સામંતોને લેગા કરી પૂછ્યું : “ કહો, ગૂંચીરો, હવે આ બીડું કોણ ઉઠાવે છે ? મલિકાનું નની સાને જવા કોણ તૈયાર છે ? ”

પણ મનના દાઝયાળજ્યા કોઈ આગળ ન આવ્યા.

અને કોઈ કે તો પોતાના મનની દાઝ પણ ઠાલવી, “ જ્યાં ગધેડા જ જોરાવર હોય ત્યાં ઘોડાઓનું શું કામ ? રાજાની મહેરબાનીથી જ્યાં વાણિયા જ શૂરા બની જતા

હાથ ત્યાં દાઝિયોની કયાં જરૂર રહી ? ”

મહારાજ સાંભળી રહ્યા.

સેનાપતિ આંગડ વધુ વિચારમાં ઊતરી ગયા; એને થયું :
જે અકાર્ય મારા હાથે થયું એને મુધાગ્નિ એ પણ મારું જ
કામ ! આ જવાબદારી બીજાને માથે કેમ નખાય ?

અને એણે ફરી હાથ જોડી મહારાજને પ્રાર્થના કરી :
“એક વેળા પાછો પટેલો હું આ બીડું ફરી ઉઠાવું છું. આ
વખતે હું છતીશ તો જ આ મુખ આપને બતાવીશ; નહીં
તો.....”

ઐ સાંભળી રહ્યા.

મહારાજ તો જોડતા શૂરાતનના પારખુ હતા, એટલા જ
રાજબકિતના પાગખુ હતા.

એમણે સેનાપતિ આબરૂની વાત માન્ય રાખી, બહુમાન-
પૂર્વક એ બીડું એમને આપ્યું અને પાવનો નુનંદા ઘોડેસ-
વાડેની સેના તર્જ જવાની આજ્ઞા કરી.

દમનારા હસતા રહ્યા અને સેનાપતિ આબરૂ ફરી કોંકણ
પ્રદેશ તરફ દૃષ્ટ કરી ગયા. સેનાપતિ આબરૂને શૂરાતન આખું
છે. પરાજયનો વિચારમાત્ર એમના મનમાંથી સરી ગયો છે.

આપે-આપે ચરોતો કોંકણ દેશ જલે હાથપેત જેવો બની

ગયો છે. અને દુર્ગમ ધાટીઓ અને દુરારોહ પહાડો પણ બધે માર્ગ આપવા લાગ્યા છે.

અને વિરાટ લાગતા મલ્લિકાગુનનું શૂરાતન પણ હવે તો બધે વામનરૂપ બની ગયું છે.

પરાજયની કોઈ ચિંતા નથી.

પીછેહઠનો કોઈ વિચાર નથી.

હવામાં પણ બધે જય જય નાદ ગુંજી રહ્યો છે.

આંખડના રણ-ઉત્સાહને કોઈ સીમા નથી.

એ તો ઝટ કરતાં કોંકણની ભૂમિ ઉપર જઈ પહોંચ્યા; અને યુદ્ધની વીરહાકથી વાતાવરણને ભરી દીધું.

મલ્લિકાગુનને જોઈને આંખડે પડકાર કર્યો: “આમ કાયરની જેમ જોઈ શું રહ્યા છો? સામે આવો અને યુદ્ધને માટે સજ્જ થાઓ. પહેલો ધા તમે કરો કાં મને કરવા દો! સાડુ એ તમારું.”

મલ્લિકાગુન પણ કંઈ ગાંજ્યો નય એવો નહોતો. એણે સજ્જ થા કર્યો. જોનાર સ્તબ્ધ થઈ ગયા. રણબેદાઓ કંપી રહ્યા કે આ આંખડ ગયો કે જશે!

પણ કોંકણપતિની ભાગ્યદેવી આજે વીફરી બેઠી હતી! એનો ધા ખાલી ગયો! એ મનમાં સમસમી રહ્યો.

આંખડે છેલ્લો પડકાર કર્યો: “રાજન, ઇદેવનું સ્મરણ કરી લ્યો. હવે તમારો કાળ આવી પહોંચ્યો સમજો!”

અને આંખડનો ધા એવો સચોટ પડ્યો કે મલ્લિકાગુનનું માથું ધડથી જુદું થઈ ગયું. અને એના શરીરમાંથી વહેતું કંકુવર્ણ રુધિર સેનાપતિ આંખડની કાલિમાને ધોઈ રહ્યું.

મેનાપતિ એટલું જ બોલ્યા : “મારા માલિકની આગરૂ !”

પાટલુ નગરીએ મેનાપતિ આંગડનું બારે સ્વાગત કર્યું. કાલિમાને ધોતા હોય એમ અગિયાર અને શુભાલ મેનાપતિ અને ગુરા સૈનિકોને માથે વરખીને રાજમાર્ગને કંકુવર્ણો બનાવી રહ્યા.

નમ્રતાની મૂર્તિ બનીને મેનાપતિ આંગડે મદિલકારું નનું મસ્તક ગુર્જર ચક્રવર્તીને હોટ ધર્યું ત્યારે તે પ્રચંડ જયનાદોએ વાતાવરણને ભરી દીધું : ગુર્જર ભૂમિનો જય ! મહારાજા કુમારપાળનો જય ! મેનાપતિ આંગડનો જય !

મહારાજાએ મેનાપતિ આંગડની આવી વિરલ રાજભક્તિને પિછાનવા એમને “રાજપિનામહ”નું ગૌરવભર્યું બિરુદ આપ્યું.

સૌ જ્યારે વિજયના આનંદમાં મસ્ત હતા ત્યારે પણ મેનાપતિ આંગડ તેા મનમાં એક જ વાત રટતા હતા : મારા માલિકની આગરૂ ! એ સદા સર્વદા અખંડ રહેજે ! x

૯

નિર્મોહી ગુરુ

ગાંધી નામના આચાર્ય જેમ વયોવૃદ્ધ હતા તેમ જ્ઞાન-વૃદ્ધ અને ચારિત્ર્યવૃદ્ધ પણ હતા.

યુગ્ય આહાર જેમ તનને તંદુરસ્ત અને મનને સ્વસ્થ બનાવે એમ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એમના અંતરમાં વ્યાપી ગયાં હતા અને એમના જીવનને નિર્મળ તેમજ આત્માને દીપ્તિમંત બનાવી રહ્યા હતા.

તપ, ત્યાગ અને તિનિશાફી ત્રિવેલીમંગમને આરે એ મહાકાળ વમવાટ કરતા અને આત્મનિમજ્જનને અપૂર્વ આહુતિ આનુભવ્યા કરતા.

એમનું તપ અંતઃપ્રેક્ષી હતું, બાહ્ય આડંબર, વાહવાહની અપેક્ષા કે લોકપ્રિયતાનું એમાં નામનિશાન ન હતું. આત્મમગ્નને દૂર કરવો એ એનો ઉદ્દેશ હતો.

એમનો ત્યાગ, સયમ અને વૈરાગ્યને પ્રેરનારો હતો. યોડું ત્યજીને ઝાઝુ મેળવવાની એમાં આકાંક્ષા ન હતી. અમલ્ય ભાર-ભોજથી દબાઈ રહેતો માનવી એક એક વસ્તુનો ભોજ દૂર થવાથી જે નિર્ગત અને આનંદ અનુભવી રહે એવી શાતા

તેઓ અનુભવી રહ્યા હતા.

અને તિતિદાને તો એ આત્મતેજને પ્રગટાવવાનું અપૂર્વ સાધન જ માનતા. જેમ જેમ કંઈ સહન કરતા જઈએ, તેમ તેમ આત્માનાં ઓજસ જગતાં જાય એમ તેઓ માનતા હતા. એટલે એ તિતિદાની પાછળ દીર્ઘ અને નામનાની કામનાનો ભવલેશ પણ અંશ ન હતો—જેને જાદુમૂર્તિ રત્નોનો નાદ લાગ્યો હોય એ જાણીતર ભારે ચળકાટ મારતા કાચમણિ પાછળ કદી પણ દોરે ખરે ?

એટલે શુભ-દુઃખમાં, સારા-નરસામાં અને સ્વ-પરમાં સમભાવ ધારણ કરી એ આચાર્યપ્રવર, કે આત્મયોગીની જેમ મહાકાળ નિઝનંદમાં મગ્ન રહેતા; અને વિશ્વના માયાવી-લોભામણા પ્રપંચમા જરાય અટવાયા વગર પોતાની આત્મ-સાધનાની યાત્રા આગળ વધારતા રહેતા.

કપાયો, વામનાઓ અને દોષોને ધર્મીધર્મીને આત્માના કુંદનને સ્વચ્છ અને શુદ્ધ જનાવરા એ સદાસર્વદા જાગૃત રહેતા અને પ્રમાદને પામે દૂકતા પણ ન દેતા. પદમાવતી પણ અસાવધાની આત્મસાધનાના દોરને ખંદિત જનાવી દે છે અને આત્માને પવનના જિંદા ખાણમાં ફેંકી દે છે, એ વાત તેઓ જરાજરે જાણતા હતા.

આવા હતા શીત અને પ્રજ્ઞાથી ગ્રહીત શોભતા આચાર્યમાય.

વડો મોટો થાય અને અનેક વડવાઈ ઓળી ઓળી હોંટ એમ આચાર્ય માય મેંકો શિષ્યોના પરિવારથી વીંટળાયેલા રહેતા.

મૂર્ચની આમપાસ અન્નજ્ઞ તારાઓ અને શરદા દયાં કરે એમ મંત્રોને, આપકોને અને ત્યાગી નાની ગુરુઓને શિષ્યો અને

વૃદ્ધ આચાર્ય વધારે વૃદ્ધ થયા, જીજ્ઞાસુ વયના શિષ્યો યૌવનના મધ્યરિયે આવી પહોંચ્યા. પાંખો આવનાં પંખીઓ જાડી નીકળે એમ ગજા પ્રમાણે જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યની સાધના કરતા પ્રૌઢ મુનિવરો ગુરુની અનુજ્ઞાથી સ્વનંત્ર વિહરવા લાગ્યા.

એક બાગુ રહ્યા વૃદ્ધ ગાર્ગ્યાચાર્ય; બીજી બાગુ રહ્યા યૌવનમાં યનગનના ગ્રાધુઓ. બેનાં મનનો મેળ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો. ગુરુ તો એના એ હતા; જીજ્ઞાસુ જ્ઞાન અને શીલની સાધનાનો રંગ વધારે ઘેરો બન્યો હતો; અને સમતારમ્ય પણ વધારે સ્થિર થયો હતો. પણ, તલવારની ધાર ઉપર આવડું મુકેલ હોય છે એમ, શિષ્યોને માટે ગુરુઆજ્ઞાનું પાલન અને સંયમનું આશ્રિગૃહ આરાધન ધીમે ધીમે મુકેલ બનતું જતું હતું.

એક દિવસની વાત છે. ગુરુએ જોયું કે કેટલાક શિષ્યો અધ્યયનમાં તો ભારે હોશિયાર હતા, પણ એમની વિદ્યા હૈયામાં જીતરવાને બદલે માથે ચડી બેઠી હતી. એ વિગ્રાધી વિનમ્ર બનવાને બદલે અહંકારથી મદમાતા બની ગયા હતા ગુરુએ એમને ચેતવ્યા અને જ્ઞાનનું કૃપા વિરતિરૂપે ચરિતાર્થ કરી બતાવવા કહ્યું, તો એમનાં મોઢાં ચડી ગયાં, એટલું જ નહિ, કેટલાક તો સામે ઉત્તર પણ આપી બેઠાં! વિગ્રાનું સમાયણ એ બિચાગ ન પચાવી શક્યા!

કેટલાક શિષ્યો બલુવામાં પાછા હતા, પણ સંયમમાં અને બહિષ્ણમાં ખબરદાર રહેતા, એ પણ ધીમેધીમે સ્વાદીલા અને મુખરસિયા બનવા લાગ્યા હતા.

હવે તો ધીમેધીમે આગમ પણ ઘર કરવા લાગી હતી. જ શિષ્યો એક વેળા ચપળતાપૂર્વક અભ્યાસમાં અને સંયમ-

પાલનમાં તત્પર રહેતા એ હવે જડ જેવા બનવા લાગ્યા હતા. અરે, કેટલાક તો એવા જ્ઞાન-જ્ઞાન વગરના બની ગયા હતા કે ગુરુ કહે એનાથી અવશ્ય વર્તન કરવામાં જ એમને આનંદ આવતો! ખોટી મોટાઈ જાતે એમના માથે ચડી બેડી હતી!

એક દિવસ એક શિષ્યને જિજ્ઞાસા માટે કહ્યું તો એમાં એને નાનમ લાગી, એને થયું: બીજા માગવા તે વળી કોણ જાય! જિજ્ઞાસા સાધુજીવનનો મૂળ ધર્મ જ બૂલી ગયો!

બીજાને જિજ્ઞાસા માટે બારપૂર્વક કહ્યું તો એણે આડાં-અવળાં બડાનાં ચોપીને ના પાડી, અને જગ વધારે બાર પૂર્વક કહ્યું તો કહે કે મને એ કોઈ આગળના નથી, એટલે મને જિજ્ઞાસા નહીં મળે!

ત્રીજાને જિજ્ઞાસા માટે કહ્યું તો એ તાડૂકી જિઝ્યો: “મને એકલાને જ બાજ્યો લાગે છે! બીજા ક્યાં નથી? એમને મોટો નો!”

ધીમેધીમે સાધુઓ સામાન્ય કામના પણ આગળ બનવા લાગ્યા. રહેને ગુરુ કામ બનાવે કે ઠપકો આપી બેઠે એ બીકે કેટલાક તો ધર્મસ્થાનની બંદાર જ આગતેમ કરવા ચાલ્યા જતા અને પ્રમાદમાં તેમજ નિરર્થક ગપ્પા મારવામાં સમય બરબાદ કરતા.

વાન આગી પણ આગળ વધી. ગુરુ કોઈ કામ માટે બંદાર જવાનું કહે છે તો એ કામ ક્યાં વગર જ પાછા આવે, અને ખુલાસો પૂછતાં આવ જુઠું જવાબ આપે.

જાની અને અનુભવી આચાર્ય આ બધું જોઈને બેચેન બની ગયા. એમને ચિંતા થવા લાગી કે આ કૌટિલ્ય અને આ ઉદનાઈન માણસ ક્યાં જઈ અટકશે!

બહુ શોધતા આવે છે. ધર્મશ્રદ્ધાના પ્રેર્યા કેટલાય આત્માઓ આચાર્યનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીને કૃતાઈ થયા હતા.

જ્ઞાનામૃતના પિપાસુ સેંકડો માનવીઓ આચાર્યના ચર્ચે આવીને જોઈ ગયા હતા; અને શાસ્ત્ર-અધ્યયનમાં પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરીને પોતાનું જીવન અજવાળતા હતા.

તો વળી આત્માના આગકો જનીને અહિંસા, સંયમ અને તપને માર્ગે આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસાધના કરવા ઇચ્છનારાઓનો પણ ત્યાં કંઈ તોટો ન હતો.

આમ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને આરિચ્છ દ્વારા મોક્ષમાર્ગની સાધનાની નિર્મળ અખંડ ધારા ત્યાં આડ્યા કરતી, અને અનેક પાપી માનવીઓને પણ પુણ્યને પથે પ્રેર્યા કરતી.

આમ આચાર્ય ગાંધી જેમ આત્મસાધક હતા તેમ લોકજીવનના ઉપકારક જનીને હજારો આત્માઓના ઉદ્ધારક પણ બન્યા હતા.

સંયમસાધના અને અનિવાર્ય દેહચિંતાને મૂકીને જાકીનો બધો વખત આચાર્ય શિષ્યોના અધ્યાપનમાં અને એમની સંયમયાત્રા નિરાકુલ જની રહે એની ચિંતામાં આપતાં.

આચાર્ય જેમ જળરા સાધક હતા એમ એમનું જ્ઞાન પણ ખૂબ વિશાળ અને ખૂબ ઊંડું હતું—જાણે બધાંય શાસ્ત્રો એમના કોણમાં આવીને વસી ગયા હતાં.

જ્યારે આચાર્ય શિષ્યોન અધ્યયન કરાવતા હોય, અને શિષ્યો પણ વિદ્યાની વિવિધ શાખાઓનું અધ્યયન કરીને પોતાની જિજ્ઞાસાને સંતોષવા પ્રશ્નો ઉપર પ્રશ્નો પૂછ્યે જતા હોય અને આચાર્ય એના સંતોષપ્રદ ઉત્તરો આપ્યે જતા હોય ત્યારે તો ગાંધીસૂરિ સાથેસાથ સરસ્વતીના જ અવતાર લાગતા.

અધ્યયન-અધ્યાપન એ તો એમનું પ્રાણપ્રિય કાર્ય બની ગયું હતું—એ સમજતા કે માનવીની પાસે જે જ્ઞાનનો દીવો હશે તો આત્માને મલિન કરતો કચરો અને આત્માને અજવાળતાં મદ્ગુણરૂપી રત્નો શોધી કાઢતાં વાર નહીં લાગે; અને જ્ઞાન-દીપને ઉવેળીને બીજી હજાર વાતો હશે તો પણ છેવટે એ બધી એકલા વિનાનાં મીઠાં જેવી અર્થહીન સાબિત થવાની છે.

પ્રમાદમાં લપસી પડતા, કપાયમાં સરકી પડતા અને મોહ-માયામાં ફ્યાઈને મંયમમાં શિથિલ બનતા શિષ્યો પ્રત્યે આચાર્યનું અંતર વજ્રસમું કઠોર બની જતું : એવા માર્ગભૂલ્યા શિષ્યોને એક સેનાપતિની મહત્તમતાથીતેઓ અનુશાસનઆપતા; અને એમને સાચે માર્ગે આવવાની ફરજ પાડતા. શિષ્યોને અવળે માર્ગે પ્રેરનારો શિષ્યમોહ એમને સ્પર્શપણુન કરી શકતો.

અને જેઓ જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં મગ્ન બની આત્માની સાધના કરતા એમના ઉપર તો એમનું અંતર એક પિતાના જેવો સ્નેહ વરસાવતું અને કમળ સમું સુકોમળ બની જતું.

વજ્રમમા કઠોર બનવામાં ન તો દ્વેષ કામ કરતો કે કમળ સમા સુકોમળ બનવામાં ન રાગ કામ કરતો. દ્વેષ અને રાગને સદા અળગા રાખીને એ તો નિરંતર ગુણના જ ચાહક અને અવગુણના વિરોધી બની રહેતા.

આચાર્ય પોતે સદા જાગતા રહેતા; અને શિષ્યોને જાગૃત રાખવામાં માનતા.

આવા હતા આચાર્ય ગાર્ગ્ય—સદા અપ્રમત્ત, મદા સાવધાન.

કાળ કાળનું કામ કરતો હતો.

વૃદ્ધ આચાર્ય વધારે વૃદ્ધ થયા, ઊછરતી વયના શિષ્યો યૌવનના મધ્યરિચે આવી પહોંચ્યા. પાંખો આવતાં પંખીએ ઊડી નીકળે એમ ગળ પ્રમાણે જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યની સાધના કરતા પ્રૌઢ મુનિવરો ગુરુની અનુસાધી સ્વતંત્ર વિહરવા લાગ્યા.

એક બાગુ રહ્યા વૃદ્ધ ગાર્ગ્યાચાર્ય; બીજી બાગુ રહ્યા યૌવનમાં થનગનતા સાધુઓ. બેનાં મનનો મેજ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો. ગુરુ તો એના એ હતા; ઊલટો જ્ઞાન અને શીલની સાધનાનો રંગ વધારે ઘેરો બન્યો હતો; અને સમતારસ પણ વધારે સ્થિર થયો હતો. પણ, તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું મુશ્કેલ હોય છે એમ, શિષ્યોને માટે ગુરુઆજ્ઞાનું પાલન અને સંયમનું અણીશુદ્ધ આરાધન ધીમે ધીમે મુશ્કેલ બનતું જતું હતું.

એક દિવસની વાત છે. ગુરુએ જોયું કે કેટલાક શિષ્યો અધ્યયનમાં તો ભારે હોશિયાર હતા, પણ એમની વિદ્યા હૈયામાં ઊતરવાને બદલે માથે ચડી બેઠી હતી. એ વિદ્યાર્થી વિનમ્ર બનવાને બદલે અહંકારથી મદમાતા બની ગયા હતા. ગુરુએ એમને ચેતવ્યા અને જ્ઞાનનું રૂપ વિરતિકૃપે ચરિતાર્થ કરી બતાવવા કહ્યું, તો એમનાં મોઢાં ચડી ગયાં; એટલું જ નહિ, કેટલાક તો સામે ઉત્તર પણ આપી બેઠા! વિગ્રાનુ રસાયણ એ બિચારા ન પચાવી શક્યા!

કેટલાક શિષ્યો ભણવામાં પાછા હતા, પણ સંયમમાં અને ભક્તિમા ખળરદાર રહેતા; એ પણ ધીમેધીમે સ્વાદીલા અને મુખરસિયા બનવા લાગ્યા હતા.

હવે તો ધીમેધીમે આગમ પણ ઘર કરવા લાગી હતી. જે શિષ્યો એક વેળા ચપજતાપૂર્વક અભ્યાસમાં અને સંયમ-

પાલનમાં તત્પર રહેતા એ હવે જડ જેવા બનવા લાગ્યા હતા. અરે, કેટલાક તો એવા સાન-સાન વગગના બની ગયા હતા કે ગુરુ કહે એનાથી અવગુન વર્તન કરવામાં જ એમને આનંદ આવતો! ખોટી મોટાઈ જાણે એમના માથે ચડી બેઠી હતી!

એક દિવસ એક શિષ્યને લિક્ષા માટે કહ્યું તો એમાં એને નાનમ લાગી, એને થયું: ભીખ માગવા તે વળી કોણ જાય! બિચારો માધુજીવનનો મૂળ ધર્મ જ ભૂલી ગયો!

બીજાને લિક્ષા માટે ભારપૂર્વક કહ્યું તો એણે આડં-અવગાં બહાનાં શોધીને ના પાડી; અને જરા વધારે ભાર-પૂર્વક કહ્યું તો કહે કે મને એ કોઈ ઓળખતા નથી, એટલે મને લિક્ષા નહીં મળે!

ત્રીજાને લિક્ષા માટે કહ્યું તો એ તાડૂકી ઊઠ્યો: “મને એકલાને જ લાગ્યો લાગે છે! બીજા કયાં નથી? એમને મોકલો નો!”

ધીમેધીમે સાધુઓ સામાન્ય કામના પણ આજમુ બનવા લાગ્યા. રખેને ગુરુ કામ બતાવે કે ઠપકો આપી બેસે એ બીકે કેટલાક તો ધર્મસ્થાનની બહાર જ આમતેમ ફરવા ચાડ્યા જતા અને પ્રમાદમાં તેમજ નિરર્થક ગપ્પાં મારવામાં સમય બરબાદ કરતા.

વાત આથી પણ આગળ વધી. ગુરુ કોઈ કામ માટે બહાર જવાનું કહે છે તો એ કામ કર્યા વગર જ પાછા આવે, અને ખુલાસો પૂછતાં સાવ મુઠ્ઠી જવાબ આપે.

જ્ઞાની અને અનુભવી આચાર્ય આ બધું જોઈને બેચેન બની ગયા. એમને ચિંતા થવા લાગી કે આ શૈથિલ્ય અને આ ઉદ્વેગના માર્ગમાં કયાં જઈ અટકશે!

સિંહણનું દૂધ સુવર્ણપાત્ર સિવાય બીજું પાત્ર ન ઝીલી શકે એમ સંયમનું દૂધ ઝીલવામાં આ શિષ્યો ખરેખર, અ-પાત્ર સાબિત થયા !

ગામ્યાચાર્યની ચિંતા દિત્તમતિદિન વધુ ઘેરી બનતી બન્ય છે. એ વિચારે છે : શિષ્યો ને આવા જ આચારહીન બનતા ગયા તો એમનું પોતાનું તો અકલ્યાણ થશે જ, પણ સાથે સાથે શાસનનું પણ અકલ્યાણ થયા વગર નહીં રહે; અને આવા શ્રમણોની શિથિલતાનો દોષ આખા સંઘમાં વ્યાપી જશે. એમણે હજી પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરી જોવાનો સંકલ્પ કર્યો.

એકવાર બધા શિષ્યોને ભેગા કરીને એમણે સૌને પ્રેમ-પૂર્વક વાત કરી અને આવી શિથિલતાથી પાછા ફરવા કહ્યું પણ પથ્થર ઉપર પાણી ! એક કાનથી સાંભળેલું, બીજા અંતરમાં ઊતરવાને બદલે, બીજા કાનેથી નીકળી ગયું !

ફરીવાર એમણે જરા ઉઝ બનીને કપડો આપ્યો તો કેટલાંકનાં મોઢાં થડી ગયાં, કેટલાકે નાકનાં ટેરવા ચઢાવ્યાં અને કેટલાક તો ઉપહાસ પણ કરી બેઠા.

ત્રીજી વાર ન્યારે આચાર્યે સંઘ-શાસનની વાત કરી તો શિષ્યો બધા વીફરી ગયા હોય એમ સામા થઈ ગયા.

આચાર્ય વધારે ચિતિત બની વિચારવા લાગ્યા. એમણે જોયું કે આ સાધુઓ જિનભિક્ષાને પચાવી નથી શક્યા, ધીમે ધીમે અણહકની બનતી જતી એ ભિક્ષાએ એમના અંતરના તેજને અને સંયમના બળને હરી લીધું.

હવે તો એમને સ્પષ્ટ સમજાયું કે આ બધા ગજિયા બગદ જેવા બની ગયા છે. એમના પ્રત્યે ગમે તેટલો પ્રેમ દર્શાવો, એમને ગમે તેટલી શિષ્યામણુ આપો, એમને ગમે તેવો ઉપાસલ આપો કે એમને સંઘ-શાસનનો ગમે તેવો ભય બતાવો—એ બધુંય કેવળ પાણી વલોવવા જેવું જ સાબિત થવાનું છે.

ગજિયા બગદને ગમે તેટલો બચકારીએ, એનું પૂછડું આમળીએ, એને પરાણી મારીએ કે આર લોંટ્રીએ—એથી કશો અર્થ ન મરે. છેવટે એવો બગદ પોતેય જેમી જાય અને ગાડને પણ બેસારી દે!

આચાર્ય વધુ ગંભીરપણે વિચારે છે, વધુ અંતર્મુખ બને છે. અને હવે તો એ પોતાની જાતને જ પ્રશ્ન પૂછે છે : આવા અયોગ્ય શિષ્યોને હજી પણ હું શું કામ વળગી રહ્યો છું? એમને શા માટે સંબંધી રહ્યો છું? શું જીટે જીટે શિષ્યમોહની વાસના તો કામ નથી કરી રહી ને? જે પોતાનું પણ કડ્યાણુ નથી કરવાના, અને જે મારા માટે કે શાસનને માટે કેવળ ગજિયા બગદની જેમ ભારરૂપ જ સાબિત થવાના છે, એમના પ્રત્યે મોહ કેવો? બીજું કંઈ નહીં તો છેવટે મારી જાતને તો આવા ભારમોજથી બચાવી લઉં.

અને એક દિવસ એમને પોતાનો માર્ગ લાંબી ગયો; એમણે પોતાનો મંકજ્ય કરી લીધો.

અને નાગરાજ કાંચળી ઉનારીને ચાલતો થાય એમ એ બધાય શિષ્યોનો ત્યાગ કરીને ગાર્ગ્યાચાર્ય ચાલતા થયા. શિષ્યો પ્રત્યેનો મોહ એમને જરા પણ ન રોકી શક્યો.

નિર્મોહી ગુરુ વધારે નિર્મોહી બનીને આત્મસાધનામાં લીન બની ગયા. *

એક તેજસ્વી યુવાન !

મૂછનો દોરો તો હજુ ફૂટું ફૂટું થઈ રહ્યો છે; હંમર તો હજુ માડ સોળ-સત્તર વર્ષની; પણ જ્યેષ્ઠ હોય તો જાણે વીર જોડો જ લાગે; એવી કસાયેલી કાયા !

એ જાણે તો ધરતી ધૂળે અને જોણે તો વિધાતાના વજ્રવેળ આણેખાય ! એનો રૂપાળો ચહેરો જાણે ગંભીરતાનું મંદિર.

વગર જોઈતું એ જોણે નહીં, નકામી દોડાદોડ કરે નહીં; અને કામ પડ્યું કે વગર જોણાવ્યે હાજર જ હોય ! લીધું કામ પૂરું કરે ત્યારે જ એને શાંતિ વળે !

મા-બાપે વિનય પણ એવો શીખવેલો કે કદી કોઈનું બહુમાન કરવાનું ચૂકે નહીં; પણ કોઈ અનુગતી વાત કરે તો એ જરાય સાંખી ન લે; તરત જ સાચો જવાબ રોકડો પરખાવે ત્યારે જ એને નિરાંત વળે !

અને છાતીકડો-હિંમતબાજ પણ એવો કે કોઈનાથીયે ગાંધ્યો ન જાય ! ભલભલા ભુવાનિયાય જ્યાં પાછા હડી જાય

ત્યાં આ જુવાનિયો હોંશે હોંશે દોડી જાય ! જેમ કામ વધુ કંડણુ
એમ એનું હીન વધારે પ્રગટી નીકળે.

ગામને પણ આ યુવાન તરફ ખડું હેત.

એના મિત્રો પણ અનેક; પણ કોઈ લગાડ કે માયકાંગલાનું
એમાં સ્થાન જ નહીં. બધાય બળિયા અને કામગરા; પાછો
હઠે એવાનું તો ત્યાં કામ જ નહીં.

હજી થોડા દિવસની જ વાત છે : યૌવનના ખારણે પગ
મૂકતા આ યુવાનનું સગપણ હંમણું જ થયું હતું; અને આખી
નાતમાં એની સાકરવહેંચવામાં આવી હતી; અને આખા ગામે
એનાં ગોળધાણાં ખાધા હતાં. બધે આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો હતો.

અને આ જુવાનના મોઢા પર પણ આનંદની અને શરમની
રેખાઓ ઊપસી આવતી હતી. સગપણનો સ્વાદ જાણે એના
ગંભીર મોઢાને પણ મલકાવી ગયો !

સીને લાગ્યું કે જુવાન કેવો લહેરી બની ગયો !

પણ અરે, એનો એ સ્વાદ હંમણું હંમણું ક્યાં અલોપ
થઈ ગયો ? એની એ લહેર ક્યાં ઊડી ગઈ ? આવો ફૂટડો
જુવાન આવો ઉદાસ બનીને કાં ફરે ? શું કોઈએ એના ઉપર
મંત્ર ચલાવ્યો ?

એને કોઈની સાથે જોલણું ગમતું નથી; ક્યાંય જવું—
આવવું ગમતું નથી; કોઈ જોલાવે છે તોય એને માહું માહું
લાગી જાય છે અને કોઈ વધુ પૂછપરછ કરે તો એ રાવા જેવો
બની જાય છે !

લલ્લા, આવો જોરાવર જુવાન એશિયાજો એશિયાજો કાં
લાગે ? એને યશું છે શું ?

અને હવે તો એ બહાવરો કરે છે, અને રથવાયો રથવાયો દેખાય છે! એના મનને કોઈ જાતની નિરાંત જ નથી. ક્યાં ગઈએની ગંભીરતા? અને ક્યાં અલોપ થઈ ગઈ એની હિંમત?

અરેરે, હવે તો એ ગાંડા જેવો બની ગયો! મા અને મોટાભાઈ બહુ ચિંતા કર્યા કરે છે. કોઈ કોઈ પૂછે તો એનો એ ઉત્તર આપતો નથી. એ તો મનોમન જ મૂંઝાયા કરે છે; મૂંગો મૂંગો કર્યા કરે છે.

ક્યારેક એ ગામને ગોંદરે કે એતરોમાં રખડે છે, તો ક્યારેક વળી જળાશયને કાંઠે લાંગો વખત બેસી રહે છે. એનારને લાગે છે કે આ એ યુવાન જ નહીં!

રે જુવાન! આ તને થયું છે શું? તારા અંતરમાં એવું તે કેવું હંચાવલોણું ધૂમરીઓ લઈ રહ્યું છે?

પણ કોઈને કશી ખબર પડતી નથી.

અને છતાં જુવાન તો મનમાં બહુ જ કરે છે!

સગપણ થયું અને થોડાક દિવસે જ કેમકે એના અંતરમાં તિખારો વેરી ગયું: “લજ્જા જુવાન! તું કેવો સુદર અને તારી વહુ કેવી રૂપ-રંગ વગરની! આ તો કાગડીની ડાકે હીરો બાધવા જેવું ગણાય! બીજી કોઈ કન્યા ન મળી તે આની સાથે સગપણ કર્યું?”

બસ, પછી તો પૂછતું જ શું? જુવાનનો સગપણનો આનંદ ખારો ધૂ બની ગયો!

અંતરમાં થોવન તો થનગનવા માંડ્યું હતું, એમાં આવી ન રંગે ઊજળી, ન ઘાટે નમણી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાનું?

અને એની સાથે આખી જિંદગી કાઢવાની ? હે ભગવાન, આ તે કેવી મુસીબત ?—યુવાન તો ઘડીએ ઘડીએ એ જ વિચાર કર્યા કરે છે. લોકોને લાગે છે કે એને ચિત્તખમ થઈ ગયો છે !

એ વિચારે છે, ખૂબ વિચારે છે, વારંવાર વિચાર કરે છે : આ બધા કોઈ રીતે છૂટે ! આ સગપણ કોઈ રીતે ફાટી જાય !

પણ આ તે કંઈ જેવી તેવી વાત થોડી ગણાય ? આમાં તો નાતબંધમાં કુટુંબની આબરૂ અને કુળની ખાનદાનીનો પ્રશ્ન આડે આવે.

એક બાલુ કુટુંબની આબરૂ અને બીજી બાલુ મોટા ભાઈની આમન્યા, અને એ બધું તો ઠીક, પણ વચમાં કુલગુરુ સમા, સદાના સાચા સલાહકાર આચાર્ય વિજયસેનસૂરિ હતા, એનું શું થાય ?

એ પરોપકારી અને જ્ઞાની આચાર્યે જ શ્રમણોપાસક ધરણિગને દર્શાવે, એની પુત્રી અનુપમા સાથે આ સગપણ ગોઠવી આપ્યું હતું અને એ ગુરુ તો ભવિષ્યના જળારા બાલુ-કાર. ન માલુમ, આ સંબંધમાં એમણે શા શા જોય અને કેવું કેવું ભવિષ્ય જોયું હશે ? એ ગુરુની વાતને કેમ કરી ટાળી શકાય ?

યુવાનને તો કોઈ ઉપાય જડતો નથી, અને એનું મન આ માટે કોઈ રીતે તૈયાર થતું નથી. ક્યારેક તો એની આંખો આંમુલીની બની જાય છે. અને ક્યારેક એને રોય પણ ચડી આવે છે કે અનુપમા કોઈ વાતે હતી ન હતી થઈ જાય તો ? પણ એમ માંગ્યા વેળા કોઈને ફોજે ખરાં ?

આમ એને એકે ઉપાય જડતો નથી.

હેવટે નબળા મનનાં માનવી બાધા—આખડીના માર્ગે જાય

એમ એણે પણ એ માગ લીધો. એણે એક મંદિરના ક્ષેત્રપાળની બાધા માની કે “ હે ક્ષેત્રપાળદેવ ! મારા ઉપર કૃપા કરીને તમે કોઈ પણ ઉપાયે મને આ સગપણના બંધનમાંથી મોકળો કરશો તો તમને આઠ દ્રમ્મ (પાવલી)નો ભોગ ચઢાવીને નૈવેદ્ય કરીશ ! ”

પણ સુવાનની બધી મધામણુ નકામી ગઈ, એની બાધા-આબડી પણ ફોક ગઈ, અને પેલા ક્ષેત્રપાળે એની પ્રાર્થના કાને ન ધરી. એનું સગપણ કાયમ રહ્યું, બાવિના લેખ મિથ્યા ન થયા અને કચવાતે મને એને અનુપમા સાથે લગ્ન કરવાં પડ્યાં !

એ સુવાનનું નામ તેજપાળ; ગુજરાતના એક કાળના મહામંત્રી વસ્તુપાળના એ નાનાભાઈ !

ગુજરાતના સુવર્ણયુગની છેલ્લી આભા જ્યારે પ્રકાશી રહી હતી, એવો એ વિક્રમના તેરમા સૈકાનો વખત.

ગુજરાતના ઇતિહાસમાં અમર જનનાર વસ્તુપાળ-તેજપાળની બાંધવબેલડી હજી ઊગીને ઊભી થતી હતી. એમની કારકિર્દીનું હજુ પહેલું પ્રભાત ઊઘડતું હતું.

એવા સમયે અનુપમા પરણીને સામરે આવી. એનો વાન પણ બીનો, અને એનો ઘાટ પણ નમણો ન કહેવાય એવો ! કેપની દેવીએ બલે એને પોતાની કૃપાથી વંચિત રાખી હતી.

તેજપાળ પરવડ્યો તો ખરો, પણ એ આધો આધો જ રહેવા લાગ્યો. એના અંતરમાં પોતાની ધરનારને માટે કોઈ

પ્રેમની સરપાણી જ ન જન્મી. અનુપમા પાસે જવું એને જાણે અકારું થઈ પડતું.

અનુપમાનું રૂપ તો લલિત ગમે તેવું હતું, પણ એની બુદ્ધિ અને એના હૃદય ઉપર પ્રભુની મોટી મહેર હતી.

બુદ્ધિમાં તો એ જાણે સરસ્વતીનો જ અવતાર હતી. કોઈ પણ વાતની ધૂંધ ઉકેલવામાં એને જરાય વાર ન લાગતી. જાણે જન્મની સાથે જ એને હૈયાઉકલત સાંપડી હતી.

અને એનું હૈયું તો જાણે દરિયા જેવું વિશાળ હતું. ન એમાં કોઈના પ્રત્યે રોષ કે ન કોઈનાતરફ રીસ. એમા તો હંમેશાં હેતની ગંગા જ વહ્યાકરતી, અને સૌનેકરુણારસનાંપાન કરાવતી.

એને મન કોઈને માટે પોતા-પારકાપણનો વેરોવંચો નહોતો. સૌને એ પોતાના માનતી અને સૌનું કામ હોયે હોયે કરી આપતી. શાણી સલાહ આપવી એ તો અનુપમાનું જ કામ ! ભલભલાં શાણાં સ્ત્રી-પુરુષો પણ એની સલાહ પૂછવા આવતાં.

પણ તેજપાળને મન આ બુદ્ધિ અને આ શાણપણનું કંઈ મૂલ ન હતું એ તો સૌન્દર્ય ન્યોતનો પતંગ બનવા માગતો હતો !

ચકોર અનુપમાને પતિની આ નારાજગી સમજતાં વાર ન લાગી, પણ એમાં એને ધીરજ રાખ્યા સિવાય બીજો ઇલાજ ન હતો. એને અગ્નિની સામે અગ્નિ નહીં પણ જળ બનવાનું હતું પતિના સૌન્દર્યઘેલા હૃદયને અંતરના સૌન્દર્યથી જીતવાનું હતું. —કોઈ રીતે એક વાર એ સૌન્દર્યનું દર્શન એ પામે !

એ તો સમતા અને શાણપણની મૂર્તિ બનીને કુટુંબની અને સૌ નાના-મોટાની સેવામાં લાગી ગઈ. કોઈને કંઈ પણ કામ હોય તો અનુપમા સદા તૈયાર ! અને એ જોલે પણ કેવું

મીકું મીકું—બાણે વાણીમાંથી અમૃત ઝરતું ન હોય.

ખીજાને તો રૂપની શી જેવના હતી? એમને તો અનુપમાના મોંની મીકાશ અને કામની હોંશ કામણ કરી ગઈ.

અને કુટુંબનો ગમે તેવો સવાલ ઊભો થાય તોય એ ન કદી જરાય મૂંઝાય કે ન કોઈને દુઃખ લગાડવાનો પ્રસંગ આવવા દે! એવા કામમાં તો એની મતિ સોજે કળાએ ખીલી ઊઠે.

ધીમે ધીમે મોટા ભાઈ વસ્તુપાળ આ કુલવધૂની અછલ, હોશિયારી, ઉદારતા, હૈયાઉકલત ને આવડત પિછાનતા થયા. હવે એમને કુટુંબ-કલેશનો એક પણ પ્રસંગ પચવતો ન હતો. એમને સમજતાં વાર ન લાગી કે આ બધો પ્રતાપ અનુપમા દેવીનો જ! અને અનુપમાને વસ્તુપાળના સલાહકારમંડળમાં ગૌરવભર્યું સ્થાન મળી ગયું. ઘરની કે બહારની ગમે તેવી વાત હોય, વસ્તુપાળ અનુપમા દેવીને પૂછવાનું ન ચૂકે.

સ્વામીને રીઝવવા અનુપમાની મમતા અને મમતાની મીન ઉપાસના ચાલુ જ હતી. છેવટે તેજપાળ પણ અનુપમાને સમજતો થયો. દેહના મૌનદર્યાની ઘેલછાને અનુપમાએ અંતરના મૌનદર્યાથી છતી લીધી. તેજપાળને થયું કે આ તો કુલનાશિણી દેવી છે! આખા ઘરનો કારભાર એકલે હાથે ચલાવી શકે એવી આ સ્ત્રીશક્તિ છે! અનુપમા તો સાથે જ અનુપમા છે; એનો જોડો મળવો મુશ્કેલ છે. અને જાનેના છવ મળી ગયા.

હવે તેજપાળને લાગ્યું કે જ્ઞાની શુરુએ ઠંઠું અમર્યા અમારા જોપ નહીં જોયા હોય.

દેવી અનુપમાની ધીરજ સફળ થઈ. બાણે વિધાતાએ શૂરાતનને શાલુપણની સાથે જોડી દીધું! તેજપાળ અનુપમાનું અર્ધાંગ

ળની ગયો. એ બન્ને એકરૂપ થઈને આદર્શ દંપતી બની ગયાં.

એ દાંપત્ય ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનારુ અને કંઈક માનવીઓનું કલ્યાણ કરનારુ બની ગયું.

અનુપમાના પગલે પગલે જાણે લક્ષ્મી આવવા લાગી. વસ્તુપાળ અને તેજપાળ બન્ને ભાઈ ભાદે બુદ્ધિશાળી અને મહેનત કરવામા કદી પાછા ન પડે એવા. ધીમે ધીમે મહેનત સફળ થવા માંડી, અને પાસે જે પૈસાનો જીવ પણ થયો !

મુંડાલપુરમા પિતા અશ્વરાજ (આસરાજ) તો ક્યારના વિદેહ થયા હતા. અને હવે તો દગણ દગીને દીકરાને ઉઠેરવા જેવા દુઃખના દહાડા ઠાઠનાર માતા કુમારદેવી પણ માંડળમાં સ્વર્ગવામી થયા, એટલે બન્ને ભાઈને થયું, હવે ભાગ્ય અજ-માવવા બહારગામ જઈએ.

પણ સૌને થયું કે આ કમાણી માટે પુરુષાર્થની યાત્રાનો આરંભ કરીએ એ પહેલાં દેવાધિદેવનાં દર્શન માટે તીર્થયાત્રા કરીએ તો સારું અને બન્ને ભાઈઓએ, ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે શત્રુંજય અને ગિરનાર તીર્થોની યાત્રાએ જવાનો નિર્ણય કર્યો.

જે કંઈ થોડી સંપત્તિ લેગી થઈ હતી એ સાથે લઈને આખું કુટુંબ યાત્રા કરવા રવાના થયું.

એક દિવસ બન્ને ભાઈઓ હડાળા ગામે નિરાંતે વાતો કરતા હતા, એમાં એમને વિચાર આવ્યો કે, બધી સંપત્તિ સાથે લઈને

તો નીકળ્યા છીએ, પણ સોરઠ દેશમાં તો ખૂબ ઊડાઝીડ ચાલે છે; અને ત્યાં બલબલાય લૂંટારાનો ભોગ યઈ ને લૂંટાઈ જાય છે. આપણને પણ આવું નહીં થાય એની શી ખાતરી? એટલે આગળથી ચેત્યા સારા. સંપત્તિનો આછામાં આછો ત્રીજો ભાગ ક્યાંક ધરતીમાં ભંડારી રાખ્યો હોયતો કપરા વખતમાં કામ લાગે.

પછી એમણે પોતાની મિલકતનો હિમાળ કર્યો તો ત્રણેક લાખ જેટલી લાગી. બન્ને ભાઈ એએ નક્કી કર્યું કે આમાંથી એક લાખ અહીં જંગલમાં, દોઢ તરત કળી શકાય એવી નિશાનીવાળી જગ્યામાં, ભંડારી દેવા.

રાતનો વખત થયો. એક લાખ જેટલું ધન લઈ ને બન્ને ભાઈ ગામથી દૂર ગયા; અને એક વિશાળ વડલો જોઈ ને, એની એંધાણીએ, એની નજીકમાં ધન દાટવા માટે ખાડો ખોદવા લાગ્યા.

પણ હજી માંડ થોડુંક ખોદ્યું હશે, ત્યાં ધરતીમાંથી સોના-મહેરથી ભરેલો ચરુ નીકળી આવ્યો. બન્ને ભાઈએને થયું, આપણી લક્ષ્મી ભૂમિમાં ભંડારાવા તૈયાર નથી, ઊલટું આ તો વધારે ધન મળી આવ્યું!

બન્ને પડાવે પાછા આર્વાને વિચારવા લાગ્યા : આ તો વગર મહેનતનું ધન મળી આવ્યું. આનો તો કંઈક સારો ઉપયોગ જ કરવો ઘટે.

આ માટે અનુપમાદેવીની સલાહ માગવામાં આવી. એણે તરત જ કહ્યું “વડીલ, ધનને ધરતીમા ભંડારીને, લોભિયાની જેમ, અધોગતિનો માર્ગ ઉઘાડો કરવો, એના બદલે એનો વ્યય હિએ ગિરિવંદા ઉપર કરીને જીર્ણગતિનો માર્ગ ખોલવો કરવો ઘટે. માટે શત્રુજય અને ગિરનાર તીર્થના ઉદ્ધારમાં

આ ધનનો ઉપયોગ કરો । ”

અનુપમાને ધનનો લોભ જરાય ન સતાવી શક્યો. એને મન તો ધન એ જાણે માટીના ઢેફા જેવું હતું. એનો તો આપણે હાથથી જેટલો સદુપયોગ કરી લીધો એટલો જ મારો. ધન પડયું રહેશે, અને સારી-નરસી કરણી જ સાથે આવશે.

વસ્તુપાળના અંતરમાં આ વાત વચ્ચી ગઈ. તેજપાળ તો અનુપમાના આવા નિર્લોભી શાણપણથી રાજરાજ થઈ ગયો.

હવે ધનને ધરતીમાં લાંઠારવાની વાત ન હતી. એમને ખાતરી થઈ કે આપણા ધનનું શું થશે કે એને કોઈ લૂંટી લેશે, એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભાગ્ય અત્યારે પાંશરુ છે.

અને એ ધનથી શત્રુજય અને ગિરનાર ઉપર અનેક મનોહર મંદિરોની રચના કરવામાં આવી.

માતા, પિતા અને ભાઈ મહલદેવનાં નામ અમર બની ગયાં.

ધવલક્રપુર (અત્યારનું ધોળકા)ના રાજા વીરધવલ પાસે પુરોહિત સોમદેવનું ભારે માન. રાજાને જરૂર પડે ત્યારે એ આ પુરોહિત પાસે પોતાનું હૈયું ઉઘાડું મૂકે.

છેલ્લા કેટલાંક વરસથી રાજ્ય મુસ્લીમતમાં સપડાયું હતું, સામંતો ગાંડતા નહોતા અને ઘરમાં પણ કંકાસ જાગ્યો હતો. શું કરવું એ રાજા વીરધવલને સમજતું ન હતું.

એમાં વસ્તુપાળ અને તેજપાળ યાત્રા કરીને પાછા ફરતા

ધવલકપુરમાં આવી પહોંચ્યા. એમને પોતાનું ભાવ્ય અજમાવવા માટે આ નગર ગમી ગયું, અને એ ત્યાં રોકાઈ ગયા.

ધીમેધીમે મોમદેવ માથે એમને ઝોળખાણ થઈ. અને પત્રી તો એમની વચ્ચે મિત્રનાની ગાંઠ બંધાઈ ગઈ.

એ બન્ને ભાઈઓની ચાલુક્યજેવી બુદ્ધિ જોઈને એકવાર મોમદેવને થયું; રાત્ર્યની લગામ આ બે બંધુઓને મોંપવામાં આવે તો બધી જાણ ઠેકાણે આવી જાય.

પુરોહિતે રાત્ર વીરધવલને વાત કરી. વીરધવલને એ વાત ગમી ગઈ. પછી મોમદેવે તેજપાળને પૂછ્યું તો એણે વિચાર કરીને જવાબ આપવાનું કહ્યું.

તેજપાળે અનુપમાને વાત કરી તો એણે સત્તાહ આપી : આ તો ગત્ત કહેવાય ! રાત્ર, વાત્ત ને વાંદરા ત્રણે ચરખાં : રીઝેતો ન્યાહ કરી દે, અને ખીજે તો ગાંડનું પગ પડાવી લઈને ધાન ધાન અને પાન પાન કરી મૂકે ! માટે એની પહેલાંથી જ ચોખવટ કરી લેવી મારી !

“ આ માટે શું કરવું ? ” તેજપાળે પૂછ્યું.

“ રાત્ર વીરધવલને, એમની ગાળી જ્યનવહેવી માથે, આપણા આગળે જમવા નોતરો અને એમને ઉત્તમ ભેટ આપો ! એટલે એ આપણી નિયતિ અને આપણા મનની વાત આપનેજ સમજી જશે.” અનુપમાએ કહ્યું.

“ એથી શું ? ” તેજપાળે પૂછ્યું.

“ એથી તો જાખવટ કરવાનો વખત મળી જશે; અને આપણે સત્તામન થઈ મઠીશું.”

રાજા વીરધવલ અને જયતલદેવી વસ્તુપાળ-તેજપાળને ત્યાં જમવા આવ્યાં. વસ્તુપાળે એમનું સ્વાગત કર્યું, અને તેજપાળ અને અનુપમાદેવીએ એમને ભાવપૂર્વક ભોજન કરાવ્યું. ભોજન પછી અનુપમાદેવીએ રાણીને બહુમૂલો હીરાનો હાર અને કાનના હીરેજડ્યા અદ્ભુત કર્ણકૂલ ભેટ આપ્યાં. અને રાજાજીને પણ બહુ કીમતી ભેટ આપવા માંડી. પણ રાજાજીએ માનપૂર્વક એનો અસ્વીકાર કરીને રાજ્યનું મંત્રીપદ સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો.

રાજાની કીમતી ભેટો જોઈને રાજા-રાણી તો વિચારમાં પડી ગયાં. કેવો સાદો વણિક! અને છતાં કેટલી બધી સંપત્તિ! આ તો જાણે તરણા જોથે ડુંગર!

તેજપાળને વાત કરવાનો અવસર મળી ગયો. એણે કહ્યું: “પ્રભુ! આપ તો રાજ્યના ધણી ચાહો તે કરી શકો. એટલે કાલે કોઈ અમારી સંપત્તિ માટે આપને ભરમાવે તો અમારી આબરૂય જાય અને સંપત્તિય જાય, માટે આપનું મંત્રીપદ લેતાં પહેલાં અમારી લક્ષ્મીને આપનું અભય મળવું ઘટે.”

રાજા વીરધવલ આ ભોજન અને ભેટનો મર્મ સમજી ગયા. એમણે તેજપાળે માગ્યું તેવું અભય આપ્યું. અને તેજપાળ મંત્રી બની ગયા.

થોડા વખતમા જ એમણે રાજ્યને આબાદ અને શક્તિશાળી બનાવી દીધું.

દેવી અનુપમાના શાણપણે રાજા અને મંત્રી બન્નેને નચિંત બનાવી એકરસ બનાવી દીધા.

એક વાર ખગર આવ્યા કે ગોધકપુરનો ધુવ્લ માથાભારે બની ગયો છે, અને લૂંટારુનો ધંધો લઈ બેઠો છે. કોઈ વેપારીનો વેપાર સલામત નથી. કોઈ વણજારાની વણજાર પણ સુરક્ષિત નથી. એ તો મનફાવે તેને રંબડે છે, મનફાવે તેને લૂંટે છે અને મનફાવે તેનો વધ પણ કરે છે !

રાજા વીરધવલે એને આવાં કાર્યો બધ કરવા કહેળ મોકલ્યું તો ધુવ્લે ઉપરથી રાજાને માટે કાળજી અને કાંચગીની ભેટ મોકલી !

વીરધવલે આ અપમાન હાડોહાડ લાગી ગયું. રાણી જ્યનલદેવી પામેથી દેવી અનુપમાને આ વાતની ખગર પડી. એને ધ્યુ' કે આ તો રાજ્યભક્ષિતો ખરેખરો અવગર ! આમાં તો રાજ્યની આબરૂય મચવાશે અને પ્રજાના જાન-માલની રક્ષા પણ થશે. આવો અવસર કેમ ચુકાય ?

વીરધવલે મંત્રી તેજપાલની સલાહ માગી : “આ માટે કેને મોકલીએ ? આ દુશ્મનને તો તરત જ હામવો ઘટે.”

મંત્રી પણ વિચારમાં પડી ગયા : આવા બેકાશ બનેલા વૈરીને કેવી રીતે નાથવો ?

વાત નીકળતાં દેવી અનુપમાએ કહ્યું : “આમાં વિચારવાનું શું ? આ તો રાજ્યનું લૂણ હલાલ કરવાનો પ્રસંગ, એમા બીજાને મોકલે ન ચાલે; આમાં તો શૂરાતન અને બુદ્ધિબળ બેય જોઈએ. એટલે આ તો આપનું જ કામ !”

તે દિવસે મંત્રી તેજપાલને અનુપમાદેવીનાં નવા રૂપે દર્શન

થયાં. એ સમજ્યા કે અનુપમા એ જેમ શાણી વણિકપુત્રી છે, એમ એનામાં દ્વંત્રિયાણીનું વીરત્વ પણ લયું છે. નહીં તો પોતાના પતિને રણુવાટે વિદાય આપવાની કેણુ હામ કરે ?

અને મંત્રી તેજપાળ સ્વયં ધુધૂલની સામે ચડી ગયા; અને એને કાષ્ઠપિંજરમાં જીવતો પકડીને લાવ્યા.

આ જાણે મમય દરમ્યાન અનુપમાએ એક તપસ્વિની જેણું આકરુ નવ પાળ્યું હતું, જાણે એ મનોમન સ્વામીની સાથે સાથે યુદ્ધભૂમિમાં જ ન હોય !

અનુપમાની શૂરા સલાહે મંત્રી તેજપાળની રાજ્યલક્ષિત ઉપર યશકલગી ચડાવી દીધી.

એક દિવસ ઘરના મહેતા મુંજલે મંત્રી તેજપાળને વિચિત્ર સવાલ પૂછ્યો : “ મંત્રીજી ! આપ રોજ ટાઢું જમો છો કે ઊનું ? ”

મંત્રીએ તો વાત કાને ન ધરી. પણ મહેતાએ તો ફરી ફરીને એ જ નવાલ પૂછ્યા કર્યો, ત્યારે મંત્રીને થયું કે આ કોઈ ગામડિયો લાગે છે, કે આવો અણુસમજી પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે છે.

પણ પેલાએ તો પોતાની વાત ચાલુ જ રાખી, એટલે છેવટે મંત્રીએ એનો મર્મ પૂછ્યો.

મુંજલે કહ્યું : “ અત્યારે આપ જે કાંઈ વૈભવ ભોગવો છો, એ તો આપની પહેલાંના જન્મની કમાણી છે. હવે આગળને માટે કંઈ નહીં કરો ? આ તો શુરુજીએ આપને ચેતવવા આ વાત કહેવરાવી છે ! પછી આપની વાત આપ જાણો ! ”

એક વાર ખળર આવ્યા કે ગોધકપુરનો ધુધૂલ માથાભારે બની ગયો છે, અને લૂંટારુનો ધંધો લઈ બેઠો છે. કેઈ વેપારીનો વેપાર સલામત નથી. કેઈ વણજારાની વણજાર પણ સુરક્ષિત નથી. એ તો મનફાવે તેને રંબડે છે, મનફાવે તેને લૂંટે છે અને મનફાવે તેનો વધ પણ કરે છે !

રાજા વીરધવલે એને આવાં કાર્યો ખંધ કરવા કહેલું મોકલ્યું તો ધુધૂલે ઉપરથી રાજાને માટે કાજળ અને કાંચળીની ભેટ મોકલી !

વીરધવલને આ અપમાન હાડોહાડ લાગી ગયું. રાણી જ્યતલદેવી પાસેથી દેવી અનુપમાને આ વાતની ખબર પડી. એને થયું કે આ તો રાજ્યભક્તિનો ખરેખરો અવસર ! આમાં તો રાજ્યની આબરૂ સચવાશે અને પ્રજાના જીવન-માલની રક્ષા પણ થશે. આવો અવસર કેમ ચુકાય ?

વીરધવલે મંત્રી તેજપાલની સલાહ માગી : “ આ માટે કેને મોકલીએ ? આ હુશ્મનને તો તરત જ ડામવો ઘટે.”

મંત્રી પણ વિચારમાં પડી ગયા : આવા બેકામ બનેલા વૈરીને કેવી રીતે નાથવો ?

વાત નીકળતાં દેવી અનુપમાએ કહ્યું : “ આમાં વિચારવાનું શું ? આ તો રાજ્યનું લૂણ હલાલ કરવાનો પ્રસંગ, એમાં બીજાને મોકલે ન ચાલે, આમાં તો શૂરાતન અને શુદ્ધિબળ બેધ બેધએ. એટલે આ તો આપનું જ કામ ! ”

તે દિવસે મંત્રી તેજપાલને અનુપમાદેવીનાં નવા રૂપે દર્શન

થયાં. એ સમજ્યા કે અનુપમા એ જેમ શાણી વણિકપુત્રી છે, એમ એનામાં ક્ષત્રિયાણીનું વીરત્વ પણ લયું છે. નહીં તો પોતાના પતિને રણવાટે વિદાય આપવાની કેાણ હામ કરે ?

અને મંત્રી તેજપાળ સ્વયં ધુધૂલની સામે ચડી ગયા; અને એને કાળપિંજરમાં જીવતો પકડીને લાવ્યા.

આ બધો સમય દરમિયાન અનુપમાએ એક તપસ્વિની જેવું આકરુ વ્રત પાળ્યું હતું, જાણે એ મનોમન સ્વામીની સાથે સાથે યુદ્ધભૂમિમાં જ ન હોય !

અનુપમાની શૂરા સલાહે મંત્રી તેજપાળની રાત્યલક્ષિત ઉપર યશકલગી ચડાવી દીધી.

એક દિવસ ઘરના મહેતા સુંજલે મંત્રી તેજપાળને વિચિત્ર સવાલ પૂછ્યો “ મંત્રીજી ! આપ રોજ ટાઢું જમો છો કે ઊનું ? ”

મંત્રીએ તો વાત કાને ન ધરી. પણ મહેતાએ તો ફરી ફરીને એ જ સવાલ પૂછ્યા કર્યો, ત્યારે મંત્રીને થયું કે આ કેાઈ ગામડિયો લાગે છે, કે આવો અણસમજુ પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે છે.

પણ પેલાએ તો પોતાની વાત ચાલુ જ રાખી, એટલે છેવટે મંત્રીએ એનો મર્મ પૂછ્યો.

સુંજલે કહ્યું : “ અત્યારે આપ જે કાંઈ વૈભવ ભોગવો છો, એ તો આપની પહેલાંના જન્મની કમાણી છે. હવે આગળને માટે કંઈ નહીં કરો ? આ તો ગુરુજીએ આપને ચેતવવા આ વાત કહેવરાવી છે ! પછી આપની વાત આપ જાણો ! ”

દેવી અનુપમા તરત જ વાતનો મર્મ પામી ગયાં અને પતિ-પત્ની બન્ને વધારે ધર્મપરાયણ બની ગયાં.

પછી તો એમને આંગણે સાધુ-સંતોની ભારે ભીડ જામવા લાગી, પણ દેવી અનુપમા તો ન કહી થાકે કે ન કહી કંટાળે. એ તો સૌને આદરપૂર્વક હાંશેહાંશે બિશ્વા આપે. અને જેમ વધુ સંતો આવે એમ વધુ આનંદ અને વધુ ધન્યતા અનુભવે.

એક દિવસ મંત્રી તેજપાળ ત્યાં બેઠા હતા અને અનુપમા દેવી સાધુઓને બિશ્વા આપતાં હતાં. એવામાં સાધુઓને નમસ્કાર કરવા જતાં એમના હાથમાંની ધીની ભરેલી મોટી વાલી હાથમાંથી સરી પડી : બધું ધી મંત્રીના શરીર ઉપર !

મંત્રીજીનાં કપડાં અને આખું શરીર ધીથી તરબોળ થઈ ગયાં ! એ તો રાતાપીગા થઈ ગયા. એમને ધી ઢાળાયાનું અમંગળ થયું લાગ્યું.

પણ દેવી અનુપમાએ હસીને કહ્યું : “ આમાં આકળા થવાનું શું કારણ છે? આવો ધૂત-અભિષેક તો માગ્યોય ન મળે ! ”

મંત્રી તેજપાળ શરમાઈ ગયા.

એક દિવસ ગુરુ નાગેને મહામંત્રી વસ્તુપાળ અને તેજપાળ પાસે અર્જુન(આણુ)તીર્થનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું, અને મંત્રી વિમળશાહે બંધાવેલ જિનપ્રાસાદનાં ખૂણ વખાણ કર્યા.

મંત્રી વસ્તુપાળ હવે વૃદ્ધાવસ્થાની નજીક પહોંચ્યા હતા.

એમણે વિચાર્યું : અત્યાર સુધી અઢળક ધન કમાયા અને સુકૃતોમાં એનો વ્યય પણ થયો કર્યો; પણ હજી સ્વર્ગવાસી મોટા ભાઈ લૂણિગતું નામ અમર કરવું બાકી છે. એના નામની એક વસહિકા (મંદિર) અયુર્દગિરિ ઉપર બંધાવીને ધન અને જન્મ બન્ને સફળ કરીએ.

મંત્રીએ તેજપાળને વાત કરી. તેણે તરત જ એ વાતને વધાવી લીધી.

દેવી અનુપમાને પૂછ્યું તો એ તો રાજરાજ થઈ ગયાં. અને તરત જ નિર્ણય લેવાઈ ગયો. પછી તો વાર રી હતી? એ કામને પૂરું કરવાની જવાબદારી તેજપાળને મોંપવામાં આવી, એમાં સાથે અનુપમાદેવી તો ખરાં જ.

વડીલ ભાઈની આજ્ઞા અને આવું ધર્મકાર્ય, એટલે મંત્રી તેજપાળ તરત જ ચંદ્રાવતીના રાજા ધારાવર્ષદેવને મળ્યા અને ગુલ મુહૂર્તે મંદિરના કામનો આરંભ થઈ ગયો.

મંદિર પણ એવું બનાવવું કે કળાદેવી ત્યાં સાક્ષાત્ અવતાર ધારણ કરે, અને જોનાર બે ઘડી જોઈ રહે!

કામ શરૂ તો થયું, પણ એમાં ધારી ઝડપ ન આવી. મહામંત્રી વસ્તુપાળ તો આ માટે જાણે અધીરા બની ગયા હતા—રજોને જિંદગી પૂરી થાય અને આદર્શ અપૂરાં રહી જાય! કાચા કુંલ કાયાનો શો ભરોસો?

એ તો રોજ તેજપાળને પૂછ્યા જ કરે છે. એક દિવસ એમને થયું : અહીં બેઠા બેઠા વાતો કર્યે કામ નહીં થાય. અને એમણે તેજપાળને જાતે ત્યાં જઈને તપાસ કરવા અને કામમાં હીલ કેમ થાય છે તેનું કારણ શોધવા આજ્ઞા કરી.

માથે મલાઈ-વિચારણા માટે અનુપમાદેવીને પણ લઈ જવા કહ્યું.

મહામંત્રીને અનુપમાદેવી ઉપર ભારે આસ્થા હતી.

બન્ને તરત જ આણુ પહાડ ઉપર જઈ પહોંચ્યાં.

તેજપાળે જોયું કે આટલા બધા દિવસો ગયા, અને હજી તો માત્ર મંદિરનો ગર્ભમંડપ જ તૈયાર થયો હતો. આ રીતે કામ ચાલે તો એ ક્યારે પૂરું થાય ? આનો ઉપાય શું કરવો એની ચિંતામાં જ એ તો ડૂબી ગયા.

એક દિવસ મંત્રી તેજપાળ મંદિરમાં પ્રભુની પૂજા કરતા હતા, અને બહાર દેવી અનુપમા મુખ્ય શિલ્પકાર શોભનની નાથે વાત કરતા હતા એમને પણ પોતાના જ્યેષ્ઠ વસ્તુપાળની ઈચ્છા વિના વિલંબે પૂરી કરવાની ભારે ચિંતા રહેતી હતી.

એમણે શોભનને આટલા વિલંબનું કારણ પૂછ્યું.

શોભનને પણ લાગ્યું કે હવે મન મૂકીને વાત કરવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે એણે કહ્યું : “સ્વામિની ! આ પર્વત ચડવો બહુ આકરો છે સવારે ટાઢને લીધે શિલ્પીઓ કામ કરી શકતા નથી કામ જરાક શરૂ કર્યું ન કર્યું ત્યાં બધા બૂખ્યા થઈ જાય છે અને રાધવાના કામમાં પડી જાય છે. ખાધું ન ખાધું અને કામે વળગ્યા ત્યાં તો પાછી માંજની ટાઢ હાથ-પગ અને હાડને ધીજવી નાખે છે. એમાં વગી ખાવાનું પણ રનકસ વગરનું—જેવો પગાર મળે, એવો જ ખોરાક મળે ને ! આ બધાને લીધે કામમાં લીલ થવા કરે છે અને એમાં ધાર્યો વેગ આવી શકતો નથી.”

અનુપમાદેવી તરત જ વાતનો મર્મ પામી ગયાં.

મંત્રી તેજપાળ પૂજા કરતા કરતા આ વાત સાંભળતા

હતા. એમણે આવીને શોલનને પૂછ્યું : “ શોલનદેવ, તમે વાત કરતા હતા ? ”

પણ પછી તો શોલનને જવાબ દેવાની જરૂર ન પડી. વચ્ચેથી અનુપમાદેવીએ જ વાત ઉપાડી લઈને કહ્યું : “ સ્વામી ! દિવસ અને રાતનું કામ કરનાર જુદા જુદા શિદ્ધીઓ રાખે; બધાને યૌષ્ઠિક અને રુચિકર લોબન મળી રહે એ માટે ભોજનાલય ચાલુ કરે, બધા શિદ્ધીઓના શરીર સ્વસ્થ અને સ્ફૂર્તિવાળાં રહે એ માટે એમને મર્દન અને સ્નાન કરાવનાર માણસો રોકે, અને બધાને પૂરતું વેતન આપે. આ તો દેવમંદિરનું કામ ! કોઈનું મન દુભાય એવું કંઈ પણ ન થવું ઘટે ! જેમાં સૌ રાજી એમાં જ દેવ રાજી ! ”

મંત્રી તેજયાજી તો અનુપમાદેવીની આ ઉદારતા, ધર્મપરાયણતા અને દીર્ઘદષ્ટિને અભિનંદી રહ્યા. આવી ઘરનાર મેજવવામાં એ ધન્યતા અનુભવી રહ્યા.

તરત જ અનુપમાદેવીની સૂચનાઓનો અમલ કરવામાં આવ્યો; અને ઘોડાકંઠવખતમાં જ આયુગિરિરાજ ઉપર નેમિનાથ ભગવાનનો દેવવિમાન જેવો લ્હણિગવસહી નામે મનોહર, કળામય અને ભવ્ય પ્રાસાદ તૈયાર થઈ ગયો.

મહામંત્રી વસ્તુપાળના મનોરથ સફળ થયા.

વખત પાકે અને પાંદડું ખરી પડે.

પોતાનો મમય થઈ ગયો અને અનુપમ અનુપમાદેવી, મોને વિલાપ કરતાં મૂકીને, અનુપમ માગે આડ્યાં ગયાં!

રાજદરબાર જેવું બધું બાદ્યું ઘર એમના વગર મૂનું સૂનું બની ગયું. જાણે કુટુંબનો આત્મા જ બિટી ગયો હોય!

મહામંત્રી વસ્તુપાળને તો પોતાની એક જાંય કપાઈ ગયા જેવી વેદના થઈ.

અને મંત્રી તેજપાળના ચોક અને સંતાપને તો કોઈ મીમા જ ન રહી. એને તો અનુપમા વગરનું જીવન જ અકારુ થઈ પડ્યું. એની આંખનાં આંધુ તો મુકાતાં જ ન હતાં.

એક દિવસ અનુપમાથી છૂટકારો મેળવવા રથવાયા બનીને રુદન કરનાર મંત્રી તેજપાળ આજે પત્નીના વિયોગમાં ઝૂરી રહ્યા હતા.

દેવી અનુપમાનું જીવન અને મૃત્યુ કૃતાર્થ બની ગયું.

બધા મંત્રી તેજપાળને બહુ બહુ રીતે સમજાવે છે; પણ એનું મન કોઈ રીતે માનતું નથી. એને મન તો આખો સંમાર સૂનો બની ગયો છે. એનું અંતર અનુપમા...અનુપમા...અનુપમાના નામના જ પડ્યા પાડી રહ્યું છે.

એ પડ્યા જાણે તેજપાળ અને અનુપમાના અનુપમ દાંપત્યની પ્રશસ્તિ બની ગયા.

એ કલ્યાણગામી દાંપત્યે શુજરાતનું ગૌરવ વધાયું અને કંઈક જીવોનું કલ્યાણ કર્યું.

ધન્ય એ વિરલ દાંપત્ય!

[સમાપ્ત]

